

الحمد لله الذي جعل هذا الكتاب
مكتسباً
كتاب

مختبر الكلام
في
اختلاف الالفاظ

جلد اول
از تالیف شریف عالیجناب فیض آجی لانا غلام احمد قاسم ضلع کریم نگر
ریاست حیدرآباد دکن

۱۳۳۰ھ

بہتمام محمد رحمت اللہ علی

نامی پیر کا قیومین چھاپنی گئی

اور مولف محمد علی قاسم کا آصفیہ سے شائع فرمائی

مسئد ف

سبب تالیف کتاب

درد مندانِ اسلام ز قحارِ زمانہ سے اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے شعارِ اسلام ایک حد تک مفقود ہو گیا ہے اور دن بدن ہوتا جاتا ہے اس کے مختلف اسباب ہیں جن کا تفصیلی ذکر باعثِ اطناب مل ہے۔ مگر مختصر یہ ہے کہ عموماً مسلمان اپنی ذاتی کمالیت اور لاپرواہی سے اپنی پیت کھونٹھے۔ اور ایسے حقیضِ ادبِ زمین مبتلا ہو گئے ہیں کہ الامان۔ بالخصوص مسلمانانِ ہند تو کاد الفقر ان یكون کفر کے درجے تک پہنچ گئے ہیں۔

ان کے افلاس نے نہ ان کو دنیا ہی کا رکھا اور نہ دین کا۔ اور خال
 خال افراد نے ضروریاتِ زمانہ کو محسوس کر کے علومِ مغربی میں کچھ حصہ
 لیا ہو مگر انہیں بھی بہت سے بوجہ کم فرصتی علومِ دین سے کمابہت
 معلومات حاصل کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ تاہم اس گروہ کو تربیت
 یافتہ کہا جاسکتا ہے۔ اور انکی تھوڑی سی توجہ پشمرودہ باغِ اسلام کی
 آبیاری کا کام کر سکتی ہو اور نیز اس خیال سے کہ سب سے زیادہ
 اخلاقی عنصر کا درست کرنا لازمی ہو کہ بوجہ ناواقفیتِ اسلام کے
 شائستہ اخلاق سے قوم بہت دور ہو گئی ہو۔ مناسب سمجھا گیا
 کہ اسلامی تہذیب کے مضامین قرآن مجید سے اخذ کر کے بطور تحریک
 ہدیہ ناظرین کیے جائیں تاکہ قومی حالت کی اصلاح کی جانب
 اکابرینِ قوم کا میلانِ خاطر جو شش زن ہو اور وہ اچلے دین
 محمدی کے مناسب تدابیر اختیار کریں یہی خیال کتابِ خیر الکلام
 فی اخلاقِ الاسلام کی تحریر کا باعث ہوا۔

خُدائے پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہو کہ یہ کتاب بعہد
 پادشاہ اسلام کہن البرایا و المسلمین ممدودین ختم المرسلین معدن
 خلق وجود برگزیدہ درگاہ رب و دودا حضرت قوی شوکت
 بندگانعالی متعالی حضور پر نور صفت جاہ سادس
 نظام الدولہ نظام الملک میر محبوب علیخان بہادر
 فتح جنگ جی سی۔ یس۔ آئی۔ جی۔ سی۔ بی۔
 سریر آرائے سلطنت حیدر آباد دکن ادام اللہ شمس
 اقبالہم طالعتہ الی یوم القیامۃ اور بزبان وزارت اسطوئے
 زمان معین خیر و امان صاحب اخلاق رضیہ خیر خواہ سلطنت آصفیہ
 ممد عدل و داد راجہ راجایان مہاراجہ سرکشن پرشاد
 بہادر مین السلطنتہ۔ کے۔ سی۔ آئی۔ امی۔
 زاد دولت و حشمتہ مدار المہام سرکارعالی۔

تالیف و طبع ہو کر شائع کی گئی۔

ناظرین باتمکین سے عاجزانہ التماس ہو کہ بالاستیاب
اس کتاب کو ملاحظہ فرماوین کہ یہی اس کا قیمتی صلہ ہو۔ اگر
کوئی خطا نظر سے گزرے تو قلتِ معلوماتِ مولف پر محول کر کے
درگزر فرماوین۔ فقط

الملتس خاکسار
غلام احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمہید

یہ بات ظاہر ہے کہ انسان حادث ہے اور اپنے نظروں فکر کی تقلید کرتا ہے جو مثل دیگر
قوے انسانی کے وہ بھی ایک قوت حادثہ اور تابع عقل ہے۔ قوت فکر اپنے حدود و مرتبہ سے
تجاوز نہیں کر سکتی۔ جو حکم یا تخصیص دوسرے قوے کو حاصل ہے وہ اسکو حاصل نہیں ہے مثلاً
قوت حافظہ۔ مصورہ۔ متخیلہ کو جو بات نصیب ہے وہ قوت فکر کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح
قوت لامسہ۔ شامہ۔ باصرہ یا سامعہ اور ذائقہ سے جو احکام متعلق ہیں ان سے وہ بے بہرہ
ہے۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک قوت کو بہ نسبت دیگر قوے بشیرہ کے
ایک دوسرے کی احتیاج ہے یعنی جو کام قوت حافظہ سے نکل سکتا ہے وہ قوت مصورہ
نہیں نکل سکتا۔ اور جو کام قوت مصورہ سے حاصل ہوتا ہے قوت حافظہ اُس سے عاجز ہے
اور تمام دلائل عقلی کا سلسلہ اسی طرح قائم ہے چنانچہ اس ارشاد باری پر کہ ان الله قد اعطى

کل شیء مختلفہ غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہو سکتا ہے کہ ہر شے میں ایک خاص صفت ہے جو
 ایسی قوت ہے کہ عقل بھی اسکی محتاج ہے۔ مثلاً سمع کو ایک خاص قوت قدرت نے عطا کی ہے
 وہ ایسی قوت ہے کہ اگر عقل کو صوت کے ادراک کی ضرورت لاحق ہو تو بدون استمداد قوت
 سمع کے وہ اقسام صوت کا امتیاز ہی نہیں کر سکتی۔ گدھے کی آواز کو گھوڑے کی آواز
 سے جدا سمجھنا قوت سمع کا ہی کام ہے عقل فی حد ذاتہ اس فرق کا ادراک نہیں کر سکتی
 یہی حال تمام قوتوں کے انسانی کا ہے۔ دیکھو خیال کو جو اس کی احتیاج ہے کیونکہ اگر قوت حافظہ
 خیال کی مدد نہ ہو تو جو اس سے جو فوائد خیال کو حاصل ہوتے ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتے یہ امور
 بدیہی ہیں۔ اگر کسی کی قوت حافظہ میں ضعف ہو تو بہت سے امور اس کے خیال سے
 نکل جاتے ہیں ایسی حالت میں خیال کو دوسری قوتوں سے مدد لینے کی ضرورت
 لاحق ہوتی ہے تاکہ جو باتیں قوت حافظہ سے نکل گئیں ہیں وہ پھر یاد ہو جائیں۔ اس طرح
 جب قوت مفکرہ خیال کی طرف رجوع کرتی ہے تو اسکو قوت مصورہ کی احتیاج لاحق
 ہوتی ہے تاکہ جو امور خیال میں منضبط ہیں وہ دلیل و برہان کی شکل پیدا کر سکیں اور ان سے
 جس امر کا ثابت کرنا مقصود ہو وہ ثابت کیا جائے جب قوت فکر اس طرح سے کوئی
 دلیل پیدا کرتی ہے تو اسکو عقل کام میں لاتی ہے یعنی مدلول پر اسکا استعمال کرتی ہے
 اس سے عقل کا احتیاج ظاہر ہے۔ مزید برآں ہر قوت کو اپنے اثر کے دکھلانے میں
 موانع بھی حائل ہیں جس سے احتمال ہے کہ اظہار اثر میں کبھی وہ غلطی بھی کرے تو
 ایسی حالت میں رفع احتمال اور صحیح نتیجہ نکالنے کے لیے ایک فصل خاص کی ضرورت

لاحتی ہوتی ہو پس اس بیان سے عقل کی محتاجی کا حال ظاہر ہو کہ بلا واسطہ دیگر قوا
انسانی کے وہ بذاتہ کسی چیز کو معلوم کرنے میں کیسی عاجز ہو۔ اس سے یہ مقصود نہیں ہو
کہ دراصل عقل ایک بیچارہ شے ہو مقصود صرف اس بات کا بیان کرنا ہو کہ عقل کو منجانب اللہ جو
بات نصیب ہو وہ صرف مادہ قبولیت ہو تو ایسی حالت میں جن امور کی خبر خود خدا نے تقاضا
نے دی ہو اُس کو قبول کرنا عقل کا لازمی کام ہو کیونکہ بمقابلہ اخبار الہی کے جن باتوں کو فہم کر
بطور خود حاصل کرتی ہو وہ قوی نہیں ہو سکتیں اس سے عقل کے حدود مرتبہ کا پتہ لگ سکتا ہو
اگر عقل سے اس نکتہ کو بیان کیا جائے کہ دیکھو ورے طور عقل بھی کوئی چیز ہو جس سے
ملائکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام نے فیض حاصل کیا ہو اور جس کا ذکر تبارک و تعالیٰ
میں مندرج ہو تو عقل حیران رہ جاتی ہو انسان کو علم ورے طور عقل کے حاصل کرنے کے لئے
ریاضت قطع علائق کی احتیاج ہو اور شبہات فکر کا ترک کرنا لازمی ہو کیونکہ فکر کی ذر مکنات
تک محدود ہو اور علم ورے طور عقل انبیاء و رسل سے مانو ہو جب اُسکی طرف توجہ کلی ہو تو
پھر علم الہی کا فیضان قلب پر ہوتا ہو جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا ہو من کان لہ
قلب سلیم یہاں قلب کا لفظ اسوجہ سے استعمال فرمایا گیا ہو کہ قلب میں ایک حالت
قائم نہیں رہ سکتی ہر وقت اختلاف حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہو جیسا کہ
تجلیات الہی کی شان ہو۔

چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ ان القلب بین
اصبعی الرحمن یقلبه کی معنی ہیں اس بیان کا نتیجہ یہ ہو کہ جو قوت ورے طور

عقل ہر اس کا فیضان قلب پر ہوتا ہے اسی وجہ سے آیہ موصوفہ میں قلب کا لفظ تخصیص کے ساتھ بیان ہوا ہے لفظ عقل عام ہے اس سے ہر ایک انسان کم و زیادہ مستفید ہے معرفت الہی کا تعلق خاص طور پر قلب سے ہے اگر عقل کو بھی کچھ حصہ معرفت الہی کا ملا ہو تو وہ بطفیل قلب کے ہے جس طرح وہ اور امور کی معرفت فکر کے صدقے میں حاصل کرتی ہے۔ یہ مسئلہ بہت وسیع اور نازک ہے اثبات توحید باری و ضرورت بعثت انبیاء علیہم السلام کی بحث میں قدوۃ المحققین شیخ ابرہ رضی اللہ عنہ نے فتوحات مکیہ میں اس کا ذکر بہت حسرت کے ساتھ فرمایا ہے پس اس اصول کے لحاظ سے مناسب سمجھا گیا کہ علم اخلاق میں ایک مختصر کتاب ایسی لکھی جائے کہ جس کے اصلی دلائل و براہین کلام الہی سے مستنبط کیے جائیں دلائل عقلی سے حتی الامکان زیادہ بحث نہ کی جائے۔

چنانچہ حضرت مولوی معنوی قدس سرہ العزیز اس طرح بیان فرماتے ہیں
 اے دلیل تو مثال آن عصا در کفت دل علی عیب لغی
 اے دلیل با چو نہ کر ما دلیل ہستی ما پیش دانا یان قلیل
 اور نیز دوسرے ایک مقام پر دلائل عقلی اور علم و راے طور و عسل کی نسبت یوں
 ارشاد فرماتے ہیں۔

نوح نہ صد سال در راہ سوی	بود ہر روز ریش تذکیر نوی
لعل و تازہ زیا قوت اقلوب	نہ رستالہ خواندہ نے قوت اقلوب
و غظ را ناموختہ، سیچ از شرح	بلکہ مینوع کشوف و شرح روح

زان مئی کان مئی چو نوشیدہ شود آب نطق از گنگ جوشیدہ شود
 طفل نو زادہ شود جبرو فصیح حکمت بالغ بنحو اند چون مسیح
 از گمے کی یافت ان مئی خوش لبی صد غزل آموخت او دینی
 جملہ مرغان ترک کردہ چیک چیک ہم زبان و یار د او دلیک
 چہ عجب گر مرغ گردد مست او چون شنید آہن نہ لے دست او
 صرصر بر عادت قالی شدہ مر سلیمان را چو حمالی شدہ
 اس لحاظ سے یہ کام تو بہت بڑا اور نازک ہے اس کام کا تمام کرنا خدا ہی کے ارادہ
 اور مرضی پر موقوف ہے۔

چونکہ میں نے اس کتاب کو اپنے معصوم بچے ابو النخیر غلام محی الدین
 طاب ثراہ کی یادگار میں لکھنا شروع کیا ہے اسلئے اسکا نام **خیر الکلام فی**
اخلاق الاسلام رکھا ہے جو حضرات اس کتاب کو ملاحظہ فرماوین اُن سے بعجز ہوتا ہے
 ہو کہ اگر کہیں لغزش ہو تو ازراہ عنایت اُسکی اصلاح فرماوین۔

غلام احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جیسا کہ تمہید بالائین ذکر ہوا ہے پارہ اتم میں سے آیات ذیل کا استنباط کیا گیا ہے اور ان آیات مقدسہ میں جن اخلاقی مضامین کا ذکر ہوا اختصار کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔

اَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هٰكذَا مَنّٰ رِزْقَهُمْ وَاَوَّلَتُ اِلَيْهِمُ الْمَغْلُوْبُوْنَ) ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس کے کلام آئی ہونے میں کچھ بھی شک نہیں ہے پر سب گاروں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے انکو دے رکھا ہے اُس میں سے خرچ کرتے ہیں اور اے پیغمبر جو کتاب تم پر اُتری اور جو تم سے پہلے اُتریں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کے سیدھے رستے پر ہیں اور یہی آخرت

میں مَن مانی مراد میں پائین گے۔

چونکہ ان آیات سے ہدایت و حکمت ربانی کا اور نیز جمل مقصد یعنی یہ کہ اصلاح حال انسان کے لیے
منجانب اللہ اخلاقی تعلیم کا سلسلہ کس طرح شروع کیا گیا ہے ذکر کرنا مقصود ہے لہذا مختصر بطور تفسیر بھی
کچھ کچھ لکھنا ضرور ہے تاکہ اُن مضامین پر اجمالی نظر پڑنے سے فہم مقصود میں آسانی ہو جائے۔

دیکھو اس بیان کو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے شروع
فرمایا ہے اسکی وجہ یہ ہے۔

(۱) کہ قرآن کریم اہل عرب کے محاورات اور روزمرہ کے موافق نازل ہوا ہے۔ عرب مختصر لُویا
مختصر کلام کرنے والے تھے۔ اسی طرز کو قرآن کریم نے بھی لیا ہے۔ چنانچہ عرب بجائے انا للہ
وانا الیہ راجعون کے استرجع اور لاحول ولا قوۃ کو حوقل سے ادا کر لیتے ہیں
اور اسی طرح بہت سے بلے بلے فقرات کو مختلف طرز پر اختصار کے ساتھ کہا کرتے ہیں۔

(۲) یا اس بات پر مطلع کرنا مقصود تھا کہ قرآن کریم کی ترتیب انھیں حروف سے ہی پہلے
تم ان حروف کو الگ الگ مفرداً سُن لو پھر یہ حروف تکرار کر سناؤ جائیں گے جس طرح
چھوٹے چھوٹے بچوں کو اولاً مفردات سکھائے جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ مرکبات کی تعلیم
دی جاتی ہے تاکہ تمھیں معلوم ہو کہ وہی حروف اب آئندہ کس ترکیب سے بیان کیے جاتے ہیں
اور اُن سے کیسے کیسے کلمے اور جملے بنتے ہیں اور کیسی کیسی عجیب و غریب ہدایتوں اور
حکمتوں کا انکشاف ہوتا ہے۔

(۳) بعض کا یہ بھی قول ہے کہ ابتدائے اسلام میں کفار نے باہم دیگر مشورہ کر لیا تھا کہ قرآن

نہ سنیں گے۔ ایسے جب کبھی قرآن شریف کے سننے کی نوبت آتی تھی تو وہ شور و غل مچایا کرتے تھے اور قرآن سے اعراض کرنے کی نصیحت کرتے تھے مگر خداے تعالیٰ کو ازراہِ فطرت اور عنایتِ الٰہی بہتری اور انکو راہِ راست پر لانا مقصود تھا اس واسطے خداے تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا ایسے حروف سے فرمائی کہ جسکے مقصود کا سمجھنا انکی فہم سے باہر تھا اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کوئی انوکھی بات سننے میں آتی ہے تو خواہ مخواہ انسان کی طبیعت اُسکے جانب رغبت کرتی ہے ایسے جب وہ ان حروف کو سنتے تھے تو تعجب کر کے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ذرا سنو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کلام اُتر رہا ہے۔ جب اس رجحان سے وہ ذرا اس طرف کان لگاتے تھے تو اُنکا شور و غل کم ہو جاتا تھا اور قرآن کے مضامین اُن پر برسے لگتے تھے اس طرح سے قرآن کے مفید احکام اُنکے کانوں میں بڑجاتے تھے۔ جنگی قسمت میں خداوندِ عالم نے دولتِ اسلام کو ودیعت رکھا تھا وہ قرآن مجید کی پاک ہدایت سے راہِ راست پر آتے تھے اسکے بعد ان حروف کے استعمال کے مفاد پر بھی غور کرو۔

آلہ سورہ بقرہ کا نام ہے جو الحمد شریف کی تفسیر ہے۔ عرب ایسے ہی نام رکھنے کے عادی ہیں۔ حماسہ میں لکھا ہے کہ ایک شاعر کا نام بالام تھا مگر کتاب الیدین ایسے ناموں کا ذکر صرف عاداتِ انہیں ہوا ہے بلکہ اُس میں بہت سے اسرار و حکمت بھی مضمر ہیں چنانچہ اس نام میں چند ذیل چند اسرار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی

(۱) اس سورہ شریف میں تین قصے حضرت آدم۔ اسرائیل۔ ابراہیم علیہم السلام کے بیان ہوئے ہیں۔ پس الف سے آدم کا لام سے اسرائیل صمد سے ابراہیم مراد ہے۔

(۲) عرب اکثر حلقی حروف بولتے ہیں یا وسطی۔ یا شفتی آلمین المص حلقی لام وسطی میم شفتی ہر۔

(۳) آلم کے لفظ سے بطریق حمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت کی طرف بھی ایسا ہر جو اکتیس نبیوں کے چالیس صحیفوں میں مرقم ہر۔

اسکے بعد فرمان الہی کی ابتدا لفظ ذلک سے ہوئی ہر۔ اب یہاں سے سلسلہ بیان

کو دیکھو۔ لفظ ذلک سے جو حرف اشارہ بعید ہر کتاب کی طرف اسوجہ سے اشارہ کیا گیا ہر کہ اس سورہ کے زیادہ حصہ میں یہود اور بنی اسرائیل پر حجت اور الزام قائم کیا گیا ہر کیونکہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام نے خبر دی تھی کہ حق تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجے گا اور ان پر کتاب نازل فرمائے گا۔ اس لیے یہاں خدا تعالیٰ نے ذلک الکتاب سے ابتدا فرمائی ہر۔ یعنی یہ وہی کتاب ہر جسکی نسبت انبیاء سابقین نے پیشین گوئی کی تھی۔

(۴) یا یوں سمجھو کہ قرآن مجید بڑی بڑی حکمتوں اور علوم پر مشتمل ہر جس پر تمامہ اطلاع پانا بہت دشوار ہر گو وہ باعتبار صورت ظاہری کے تمھارے سامنے موجود ہر لیکن باعتبار اسرار و حقائق کے تمھاری نظر سے غائب ہر لہذا حرف اشارہ بعید اس حکمت کے اظہار کے لحاظ سے استعمال کیا گیا ہر دیکھو ترکیب بیان اور طرز ادین کیا کیا عجیب و غریب نکات کا لحاظ فرمایا گیا ہر کہ اس بعدیت معانی کا لحاظ الفاظ میں بھی رکھا گیا ہر اس کو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ اسکے بعد کتاب کا لفظ ذکر کیا گیا ہر اور اس لفظ کے تخصیص کی وجہ یہ ہر کہ قرآن مجید کے بہت سے

نام میں منجملہ ان ناموں کے کتاب بھی ایک نام ہے اور نیز جو مکاتبت مابین آقا اور غلام کے ہوتی ہے اسکو بھی محاورہ عرب میں کتاب کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید منجانب اللہ بندوں کی ہدایت و صلاح حال کے لیے نازل ہوا ہے اسلئے مناسبت بالالفاظ کے لحاظ سے کتاب کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے اور اسکی توثیق کے لیے یہ ارشاد ہوا ہے کہ لا ید فیہ یعنی اس کتاب کی صحت اور اعجاز اور کتاب اتنی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

بعض محدثین نے اس آیت میں طعن کیا تھا۔ کہ قرآن میں شک نہونے سے کیا مراد ہے کیونکہ اگر اس بیان سے یہ مقصود ہے کہ ہمارے نزدیک (بقول کفار) شک نہیں ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہکو تو قرآن میں شک ہے۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک شک نہیں تو اس کہنے کا کیا نتیجہ ہے۔ مگر اس فضول خیالی کا یہی جواب ہے کہ قرآن کی فصاحت اور حقانیت ایسی مسلمہ ہے کہ کسی شک کرنے والے کو اس میں شک کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اسلئے کہ جس زمانے میں اس کلام پاک کا نزول ہوا اہل عرب فصاحت کے منتہا درجہ کو پہنچ گئے تھے اور سخن آفرینی میں خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ تاہم قرآن کی ایک چھوٹی سورت کے برابر نہ لاسکے۔ اسلئے لا ید فیہ کے الفاظ سے خود اللہ جل شانہ نے ان شبہات کو رفع فرمایا اور پھر اس کتاب مقدس کی توصیف ہدی للمتقین کے ساتھ کی گئی یعنی یہ قرآن رہنما ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اس خصوصیت کے سمجھنے کے لیے بھی ہر ہر لفظ کے معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے معنی بتا دینا اور رہنمائی کے ہیں اور متقین جمع ہستی کی اور ماخوذ ہے لفظ وقایہ سے جسکے معنی فرط صیانت اور پوری طور پر محفوظ رکھنے کے ہیں

اس جگہ متقین کا لفظ صیح کے طور پر ذکر فرمایا گیا ہے پس مفہوم یہ ہے کہ یہ کتاب ایسے لوگوں کو راہِ راست بتلانیوالی ہے جو دنیا و آخرت کے کاموں میں زیادہ حفاظت و نگہبانی کو مد نظر رکھتے ہیں اور جن امور کی شرعاً ممانعت کی گئی ہے اس سے الگ رہتے ہیں۔

فائدہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تقوٰے کا لفظ مستعمل ہوا ہے مگر باعتبار استعمال اسکے اغراض بھی مختلف ہیں۔ کہیں تو لفظ تقوٰے ایمان کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ کہیں توبہ کہیں طاعت۔ کہیں ترکِ محصیت۔ اور کہیں اخلاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ وَالْزُّمُّهُمْ كَلِمَةً التَّقْوَىٰ یہاں تقوٰے کے لفظ سے توحیدِ مراد ہے قومِ فرعون اَلَا يَتَّقُونَ یہاں تقوٰے نہ اختیار کرنے سے ایمان نہ لانا مراد ہے وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ اٰمَنُوا وَالتَّقْوَىٰ یہاں تقوٰے سے توبہ مراد ہے وَاَنَا بَكْرٌ فَاتَّقُونَ یہاں تقوٰے سے عبادت مقصود ہے وَاتَّقُوا الْبَيْتَ مِنَ ابْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ یہاں تقوٰے سے ترکِ محصیت مقصود ہے فَانْهَآ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ یہاں تقوٰے سے اخلاص مراد ہے۔ بہر کیف چونکہ تقوٰے کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس لیے تقوٰے کے نسبت خود ارشاد باری یون ہوا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ عٰمِلُونَ۔ اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَا كَرَمًا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ احْبَلَن يَكُوْنُ اَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ اِنَّهُ جَنَابُ رَسُوْلٍ مَقْبُوْلٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں میں بزرگ بننے کی خواہش رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور جو شخص زیادہ قوی بننا چاہے تو اس کو لازم ہے کہ خدا پر توکل کرے اور جو شخص زیادہ دولت مند بننا چاہے تو اس کو چاہیے کہ نسبت اُس چیز کے

جو اُس کے ہاتھ میں ہوا اُس چیز پر زیادہ بھروسہ رکھے جو خدا کے ہاتھ میں ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
تقوے کے معنی یوں فرماتے ہیں کہ التقوی ترک الاصرار علی المعصیۃ و ترک الاغتراب
بالطاعة یعنی تقوے وہ ہو کہ گناہ پر اصرار نہ کیا جائے اور عبادت پر گھمنہ نہ کیا جائے۔ اور
ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ معنی تقوے کی تعبیر یوں فرماتے ہیں التقوی ان لا یجد الخلق فی
لسانک عیباً ولا اللہ لکۃ فی افعالک عیباً ولا ملک العرش فی سرک
عیباً یعنی حقیقت تقوے یہ ہو کہ لوگ تیری زبان میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور ملائکہ تیرے
افعال میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور خدا نے تعالیٰ تیرے باطن میں کوئی عیب نہ دیکھے۔
واقدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہوا التقوی ان تزین سرک للحق کما ذینت ظاہرات
للخلق یعنی تقوے وہ ہو کہ انسان اپنے باطن کو خدا کے لیے اسطرح آراستہ کر لے
جس طرح ظاہری حالت کو مخلوق کو دکھانے کے لیے آراستہ کرتا ہو۔ الحاصل متقی وہ ہو کہ جو
ممنوعات الہی کا مرتکب نہ ہو۔ چونکہ تقوے میں ایسے لطیف معانی داخل تھے اس لیے اس کی کریمہ
میں خدا نے تعالیٰ نے متقین کو مخاطب بنایا کیونکہ جب تک قلوب میں اتقا کا اثر نہ ہو علم الہی کا فیضان
نہیں ہوتا۔ کمال عدل کا وصف یہی ہو کہ وضع الشئ علی محلہ ہو بعض بے دینوں کا یہ بھی
خیال فاسد ہو کہ جب قرآن مجید عام مخلوقات کی ہدایت کے لیے نازل ہوا بیان کیا جاتا ہو تو پھر
متقین کے اختصاص کی کیا ضرورت ہو مگر یہ وہ نہیں سمجھتے کہ کلام کی عزت صاحب کلام
کی عظمت اور موقع کے لحاظ سے ہوتی ہو۔ تو اسد جل شانہ کا یہ کلام نقش اولین نہیں ہو بلکہ
ابتداء بعثت آدم علیہ السلام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت صحائف و کتب باریت

و تہذیب نفوس انسانی کے لحاظ سے نازل ہوئے اور قرآن مجید خاتم المرسلین پر نازل ہوا ہے اور جن احکام و ہدایات کا ذکر فرقان حمید میں ہر وہ بھی خلاصہ ہدایات ہے ایسے تہذیب نفس کا زینہ اسلام میں تقویٰ قرار دیا گیا ہے جسکی تفصیل آئندہ بھی آئے گی اس سے انتہائے عروج تعلیم قرآنی کا اندازہ ارباب بصیرت خود فرما سکتے ہیں بہر کیف متقیوں کی تعریف جملہ مابعد سے خود یوں فرمائی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ۛ یمینون الصلوٰۃ ۛ مساکر زقنھم ینفقون۔ کیونکہ متقی وہ شخص ہے جو نیکو کار ہوا اور بدکاری سے احتراز کرے۔ عمل کے دو قسم ہیں کیونکہ عمل کا صدور یا تو قلب سے ہوتا ہے جیسے ایمان لانا یا جوارح سے جیسے نماز پڑھنا۔ اور زکوٰۃ کا دینا۔ پس الذین یؤمنون بالغیب ۛ میں عمل قلبی کا بیان کیا گیا ہے۔ اور یمینون الصلوٰۃ ۛ وہاں زقنھم ینفقون میں عمل جوارح کا ذکر ہوا ہے افعال جوارح کا اصل اصول نماز اور زکوٰۃ اور صدقہ ہے۔ ایسے کہ عبادت یا بدنی ہوتی ہے یا مالی۔ عبادت بدنی میں سب سے بڑھکر نماز ہے اور مالی میں زکوٰۃ۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کے ستون اور زکوٰۃ کو اسلام کے پل سے تعبیر فرمایا ہے غرض کہ ان سب امور کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے ایسے کہ سعادت بکمالہ اسوقت حاصل ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا ترک کرنا لازم ہے وہ ترک کی جائیں اور جنکو عمل میں لانا ضرور ہے انکو عمل میں لایا جائے۔ پس نامناسب چیزوں کے ترک کا نام تقویٰ ہے۔ جبکہ تقویٰ ترک فعل کا نام ہے۔ اسکو فعل یعنی نماز و زکوٰۃ پر اس لحاظ سے مقدم کیا گیا ہے کہ قلب کا حال مثل ایک تختی کے ہے جسمین عقائد حقہ اور اخلاق حسنہ کے نقوش قبول کرنیکی قابلیت ہوتی ہے اور جب تختی کے اندر خوشنما نقوش کا درج کرنا مقصود ہوتا ہے تو پہلے

بڑا نقوش سے اُسکو صاف کر لینا ضرور ہوتا ہے وہی حال اخلاق کا بھی ہے۔ لہذا خداے تعالیٰ نے پہلے تقوے کا ذکر فرمایا جس میں ناشائستہ افعال کا چھوڑنا ضروریات سے ہے اور اُسکے بعد شائستہ اور پاکیزہ افعال کا ذکر فرمایا۔

اسی طرح ایمان بھی دو قسم پر ہے۔ ایک ایمان مجمل اور دوسرا ایمان مفصل۔ اب اسکے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیہ سے ایمان تفصیلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جو احکام الہی بذریعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے ہیں انکا تفصیل جانا بھی مسلمانوں پر واجب ہے۔ کیونکہ اولئک ہم المفلحون کا تعلق اسی علم تفصیلی سے وابستہ ہے مگر یہ وجوب برسیل کفایہ ہے عوام الناس پر واجب نہیں وما انزل من قبلک سے ان احکام کا جاننا جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئے ہیں مقصود ہے جو ایمان مجمل سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر اُسکی تقسیم اسطرح ذکر کی گئی ہے کہ وبالآخراۃ ہم یوقنون آخرت پر یقین رکھنا متیقنون کا وصف ہے۔ یعنی جس چیز کا وقوع آخرت میں ہونے والا ہے مثلاً حساب اور سوال اور مومنین کا جنت میں اور کفار کا دوزخ میں داخل ہونا وغیرہ وغیرہ دوی عنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام انہ قال یا عجباً کل العجب من الشاک فی اللہ وھو یرای خلقہ و عجباً ممن یعرف النشأۃ الاولی ثم ینکر النشأۃ الاخرۃ و عجباً ممن ینکر البعث و النشور وھو فی کل یوم ولیلۃ یموت و یمیاً یعنی النوم و یقظہ و عجباً ممن یؤمن بالجنۃ و ما فیہا من النعم ثم یرسعی لدار الغرور و عجباً ممن التکبر الفخور وھو یعلم ان اولہ نطفۃ مزرعۃ و آخرہ جیفۃ قد رثۃ یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ بڑا تعجب ہو اُس شخص سے جو اپنی بضاعت خلقت کو دیکھے اور پھر خدا کے وجود میں شک کرے اور تعجب ہو اُس شخص سے کہ باوجود اپنی ابتدائی پیدائش کے حال سے واقف ہوئے آخرت میں دوبارہ پیدا ہونے سے انکار کرے۔ اور تعجب ہو اُس شخص سے جو حشر و نشر کا انکار کرے جبکہ وہ خود ہر رات اور دن میں مرنے اور جیتنے سوتا اور جاگتا ہوا اور تعجب ہو اُس شخص سے کہ جنت اور اسکی نعمتوں کا یقین کرتا ہو اور پھر دنیا کے حصول کی کوشش میں مبتلا رہے اور تعجب ہو فخر اور تکبر کرنے والے سے جبکہ وہ جانتا ہو کہ اسکی پیدائش ایک ناجیز لفظ سے ہو اور انجام کار سزا گناہ ہو اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون ہ

سے ایک سوال مقدر کا جواب مقصود ہو کیونکہ یہاں یہ سوال بھی ہو سکتا تھا کہ متقیوں کے ساتھ ہدایت کو خاص کرنے کا کیا سبب ہو تو الذین یسئرون بالغیب سے لیکر المفلحون تک اُسکا جواب دیا گیا ہو یعنی جو شخص اقامت صلوٰۃ اور اداء زکوٰۃ اور طلاع نجات کے ساتھ متصف ہو تو ضرور ہو کہ خداے تعالیٰ کی طرف سے اُسکو ہدایت بھی ہو۔ اولئک علی ہدی

کے ساتھ متقین کو خاص کرنے میں اہل کتاب پر تعریض بھی مراد ہو سکتی ہو کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاکر اپنے آپ کو ہدایت پر ہونے کا گمان رکھتے ہیں اور خداے تعالیٰ سے خلافت کے امیدوار ہیں۔ یہ مراد ہو کہ خداے تعالیٰ نے متقین کو ہدایت پر قدرت دی ہو اور ہدایت پر قائم کیا ہو۔ یہ ایک محاورہ ہو جس طرح کہا کرتے ہیں کہ فلان شخص حق کے اوپر یا باطل ہو یا گمراہی یا جہل پر سوار ہو پس متقین کے ہدایت پر ہونے سے یہ مراد ہو کہ وہ دلیل کے موافق چلتے ہیں۔ اور اُس سے اپنی حجت قائم کرتے ہیں۔ گویا خداے تعالیٰ نے پہلے تو انکی تعریف کی کہ جو کتاب

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی اُس پر وہ ایمان لکھتے ہیں اور پھر دوسری مرتبہ یون مع فرمائی کہ وہ برابر اُس پر قائم ہیں اور شبہات سے محفوظ ہیں۔ اور یہ بات ہر مکلف پر واجب ہو اس واسطے کہ جب کوئی شخص دین کا پابند ہوتا ہو اور خدائے تعالیٰ کا خوف اُس کے دلیں ہوتا ہو تو وہ بالضرور اپنے نفس سے علم و عمل کا حساب لیتا رہتا ہو اور اپنے اصلاح حال کی فکر رکھتا ہو۔ جب کسی شخص نے اپنے نفس کی حفاظت کی اور اُس میں خلل واقع ہونے نہ دیا تو وہ اس قابل ہو گیا کہ اُس کی تعریف ہدایت اور بصیرت پہنچائی کی جائے ہدی کا لفظ نکرہ اسوجہ سے لایا گیا ہو کہ اُس سے ہدایت لانا اور غیر محصور کا ذکر مقصود ہو۔ جسکے یہ معنی ہوتے کہ متقین اپنے پروردگار کی جانب سے اکیلسی ہدایت سے ممتاز ہیں کہ جب کا حصر و اندازہ نہیں ہو سکتا اولکث کے مکرر لانے میں اس بات کی انتباہ ہو کہ جب طرح یہ لوگ ہدایت کے ساتھ خاص ہیں اس طرح فلاحیت کے ساتھ بھی مخصوص ہیں ہم کی ضمیر فضل کے لیے واقع ہوئی ہو اس کے دو فائے ہیں ایک تو ضمیر فضل سے معلوم ہو گیا کہ اُس کا بعد اقبل کے لیے خبر جو صفت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب خبر کے ساتھ ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہو تو اُس سے مبتدا میں حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہو۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ الانسان ضاحک اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ضاحک فقط انسان ہے۔ برخلاف اسکے اگر یون کہیں کہ الانسان هو الضاحک تو اس سے ضحک کا حصر انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ الفلحون پر الف لام تعریف داخل ہونے سے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ گویا اللہ جل شانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہو کہ اے پیغمبر متقی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کامیاب ہونا معلوم ہے یہ بات ایسی ہو کہ مثلاً تم کو معلوم ہو کہ تمھارے شہر والوں میں سے

کسی نے توبہ کی ہے۔ پھر تم کسی سے دریافت کرو کہ وہ کون شخص ہے تو اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ زید التائب تو اُس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ شخص جبکی توبہ کا حال تم کو معلوم ہوا ہے یہ توبہ حاصل اس تمام بیان کا یہ ہے کہ مکارم اخلاق حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو تقویٰ حاصل کرنا ضرور ہے۔ جب تک انسان میں اتقا پیدا نہ ہو اس وقت تک اُس پر ہدایت کا پر تو نہیں پڑ سکتا۔ اس واسطے اسد جل شانہ نے فرقان حمید میں پہلے ہی اس کا ذکر فرمادیا کہ ہماری اس کتاب (قرآن مجید) سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہو۔ ہدایت دراصل مکارم اخلاق کی رہنمائی کو کہتے ہیں۔

الذین اتقوا و راست نجات زندہ دانش و گرچہ از اموات
آنکہ بے تقویٰ ست در رہ دین آدمی نیست ہست دیو لعین
حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اعداء لعباد الصالحین مالا عین رأیت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر اسی مضمون کو حضرت مولوی مثنوی قدس سرہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

آن وہ حق شان کہ لا عین رأیت کہ نہ گنج در زبان و در لغت
یا ایہا الناس اعبدوا و اسر بکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون
ترجمہ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور اُن لوگوں کو جو تم سے پہلے ہو گئے ہیں پیدا کیا عجب نہیں تم (آخر کار) پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت شریف میں بلا واسطہ انسان کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب سبکی بزرگی و عظمت کا ظہار

مقصود ہوتا ہے تو اُس سے بلا توسط گفتگو کیجاتی ہے۔ گویا اسبجل شانہ فرماتا ہے کہ اے لوگو پہلے تو ہم نے بواسطہ رسول مقبول تم پر اُن احکام کا ذکر کیا ہے جو اس سے قبل کی آیات میں مذکور ہو چکے ہیں اب ہم تمھارے تقرب و بزرگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور شرف مکالمہ سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں اسیلئے بلا توسط تم سے خطاب کیا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ پیشتر کی آیات میں منافقین اور مومنین اور کافروں کے حالات بیان فرما کر اب ان آیات میں مسلمانوں کو تکلیف اور مشقت کے ساتھ مامور فرمایا ہے۔ اس موقع پر ضرور تمھارے اُمتِ محمد کے مقابلہ میں ایک قسم کی راحت بھی پائی جائے تاکہ وہ مشقت آسان ہو جائے اسیلئے وہ شہنشاہِ حقیقی در بیان کے واسطہ کو اُٹھا کر بلا واسطہ خطاب فرماتا ہے جس طرح کہ کوئی آقا اپنے غلام کو ایک عظیم الشان کام پر مامور کرے تو وہ خود اپنی زبان سے یوں کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم اس کام کو کر دے گے تو اس ترغیب سے اُس کام کا کرنا غلام پر آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ اُس کام کے کرنے میں ایک قسم کا لطف آتا ہے۔ امر بالعبادۃ اگرچہ سب لوگوں کے لیے عام ہے مگر اُس حکم سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن میں فہم نہ ہو۔ مثلاً۔ لڑکا۔ مجنون۔ غافل۔ بھولنے والا۔ اور وہ شخص جسکو قدرت نہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ لا یكلف الله نفساً الا و سعهما یعنی خدائے تعالیٰ کسی شخص کو کسی وسعت سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا۔ اُسی قدر مشقت میں ڈالتا ہے جتنی کسی میں گنجائش ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے غلام بھی مستثنیٰ ہیں۔ اسواسطے کہ خدائے تعالیٰ نے غلاموں کے اوپر اُنکے مالکوں کی اطاعت فرض کی ہے۔ جب وہ اپنے مالک کی اطاعت میں مصروف رہیں گے تو خدائے تعالیٰ کی عبادت سے باز رہیں گے۔ قاضی نے بیان کیا ہے

کہ بندون پر طاعت الہی کے واجب ہونے کا سبب یہی ہے جسکو خدائے تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے یعنی یہ کہ خدائے تعالیٰ نے بندون کو پیدا کیا اور پھر ان پر انعامات فرمائے۔ اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ بندہ اپنے فعل کی وجہ سے ثواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب عبادت کے ہونیکا سبب یہی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے حکم پیدا کیا اور ہمارے اوپر انعامات فرمائے تو ظاہر ہے کہ ہمارا خدا کی عبادت میں مشغول ہونا اس کے حق واجب کا ادا کرنا ہے اور جو شخص کسی واجب حق کو ادا کرے وہ کسی معاوضہ کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ پس بندہ بسبب اپنے اعمال و افعال کے اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ خدائے تعالیٰ پر اسکو ثواب دینا لازم ہو جائے۔

المختصر پہلے یہ حکم صادر فرمایا گیا کہ بندون کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں تو اب اس بات کی ضرورت تھی کہ وجود باری کے دلائل بیان کیے جائیں سو اسکا ذکر اسطرح ہوا ہے کہ اُس نے سب مخلوقیں کو پیدا کیا اور نیز ان لوگوں کو جو تم سے پیشتر گذر چکے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی معرفت کا کوئی طریقہ بجز اس کے نہیں ہے کہ اس کے صفات میں غور و فکر اور استدلال سے کام لیا جائے۔ اگرچہ بعض فرقوں کو اس میں کلام ہے۔

واضح ہو کہ علم معقول میں اثبات وجود باری تعالیٰ کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں ایک تو امکان ذوات یا حدوث اجسام یا ان دونوں کا مجموعہ۔ اور پھر اس میں بھی دو صورتیں باعتبار جوہر و اعراض کے مذکور ہوئی ہیں۔ پس اسطرح سے اثبات وجود ذات باری کی چھ شکلیں قابل ذکر ہیں۔

(۱) ممکنات کی ذوات کے امکان سے وجود باری پر استدلال کرنا جیسا کہ خود امدت تعالیٰ نے

اسکی طرف اشارہ فرمایا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء اور بر سبیل حکایت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے ذکر ہوا ہے عدولی الارب العالمین یا یہ آیت وان الی ربک المنتمی
یا قل اللہ ذرہم یا فقر والی اللہ یا الالبند کر اللہ مطمئن القلوب
(۲) صفات کے ممکن ہونے سے اُسکے وجود پاک پر استدلال کرنا خلق السموات و
الارض یا الذی جعل لکم الارض فرائشا والسماء بناء
(۳) اجسام کے حدوث سے استدلال کرنا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قول سے اشارہ
فرمایا گیا ہے لا احب الا فلین۔

(۴) اعراض کے حدوث سے استدلال کرنا اور یہ طریقہ سب طریقوں سے سہل ہے اور جلد ہم
میں آجاتا ہے اور اسکا حصہ دو قسم کے دلائل پر ہے (۱) دلائل نفس (۲) دلائل آفاق کتب الہیہ
میں اکثر انھیں دو باتوں کا ذکر ہے۔ دلائل نفس یہ ہیں کہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ وہ پہلے سے
موجود نہیں تھا اب موجود ہوا ہے اور جو چیز عدم سے وجود میں آئی ہے اُسکے لیے موجود کا ہونا ضروری
ہے اور وہ موجود اُسکی ذات نہیں ہو سکتی اور نہ اُسکے مان باپ وغیرہ ہو سکتے ہیں اسواسطے ایک
ایسے موجود کی ضرورت ہے جسکا وجود ان سب سے علیحدہ ہوا اور وہی خدا ہے۔ دلائل آفاق
سے یہ مراد ہے کہ جو چیزیں انسان کی ذات کے علاوہ ہیں اُنسے وجود باری پر استدلال کیا جائے
جسمین تمام تغیرات عالم داخل ہیں جیسے پانی کا برسنہ۔ ہوا کا چلنا۔ اختلاف فصول وغیرہ۔
یہ سب ایک ایسی ذات کے محتاج ہیں جو سب سے نرالی ہو اور جسم سے مبرا مگر سب کی موجود
ہو۔ پس اس سے ثابت ہو گیا کہ تمام اجسام کو ایک موثر کی ضرورت ہے جو سب پر قادر ہو اور

وہ خود نہ جسم ہوا ورنہ جسم سے اُسکو لگاؤ ہو۔ لہذا جناب باری تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسی قسم کی دلیل کو ذکر فرمایا۔

دلائل قرآنی سے حقیقت میں مجادلہ مقصود نہیں ہر جگہ یہ مقصود ہر کہ کوگون کو عقائد سہولت کے ساتھ معلوم ہو جائیں۔ اس قسم کی دلیلین تمام دلائل سے قوی ہو کر تہین کیونکہ ان دلائل سے جس طرح وجود خالق کا علم ہوتا ہر اُسی طرح خداے تعالیٰ کے انعامات جو بندوں پر ہین یا آجاتے ہین جیسا کہ اس آیت میں خلقکم کے لفظ سے حیات یا آجاتی ہر جو خدا کا بڑا انعام ہر انعامات کے یا آجانے سے خواہ مخواہ منعم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہر اور دل چاہتا ہر کہ اُسکے تسلیم کرنے میں جھگڑا و قضیہ نکرین اور اُسکے سامنے گردن جھکا دین اور اُسکے سب احکام کو سچا سمجھین اسی وجہ سے اس قسم کے دلائل کا ذکر کرنا خصوصاً ابتدائے کتاب میں ضروری تھا۔ جسکو اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا

واضح ہو کہ سلف رحمہم اللہ تعالیٰ نے وجود باری کے متعلق بہت سی باریک باتیں اور نازک باتیں بیان کی ہین جنکا ذکر کرنا بجا ظمناسب مقام مناسب سمجھا گیا۔

(۱) روایت ہر کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ننیق نے جو صباغ سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو کبھی کشتی پر سوار ہوا ہر اُسنے کہا کہ ہان۔ آپنے فرمایا تو نے کشتی کی مصیبت کو بھی دیکھا ہر اُسنے کہا کہ ہان دیکھی ہر۔ ایک مرتبہ بڑی سخت ہوا چلی جس سے کشتی ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گئی اور ملاح غرق ہو گئے۔ مین نے یہ ترکیب کی کہ کشتی کا ایک تختہ تھا اُسپر لٹک ہا۔ پھر وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور موجوں کے

تلاطم میں مبتلا ہو گیا۔ اور بہتا بہتا دریا کے کنارے پر جا لگا۔ اُسوقت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو تجھ کو ملاح اور کشتی پر اعتماد ہوگا اُسکے بعد تجھ کو اُس تختہ پر بھروسہ ہوگا جس پر تو لٹکا تھا جب وہ بھی تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بتلا کہ پھر تیرا کیا حال تھا اور کس پر بھروسہ تھا کیا تو نے اُسوقت اپنی جان کو موت کے حوالہ کر دیا تھا یا اُسوقت بھی تجھ کو بچنے کی کچھ امید تھی۔ اُسنے کہا کہ ہاں مجھ کو امید تھی کہ شاید اب بھی بچ جاؤں تو آپ نے فرمایا سچ بتا کہ یہ امید تجھ کو کس سے تھی وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ بات سُکر وہ زندقہ خاموش ہوا۔ آپ نے فرمایا دیکھ جس سے تجھ کو امید تھی وہی سب کا صانع ہے۔ اور اُسی نے تجھ کو ڈوبنے سے بچایا ہے یہ بات سُکر وہ شخص آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گیا۔

(۲) کتاب دیانت العرب میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حصینؓ سے استفسار فرمایا کہ تیرے کتنے معبود ہیں اُسنے کہا کہ دس ہیں۔ آپ نے فرمایا اُن سب میں وہ کون ہے جو غم اور مصیبت کے وقت تیرے کام آتا ہے اور جب کبھی کوئی بڑی دقت پیش آتی ہے تو وہ اُسکو دور کرتا ہے اُسنے بیباختہ عرض کیا وہ تو اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ بات ہے تو پھر اللہ کے سوا تیرا کوئی معبود نہیں ہے۔

(۳) امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دہریوں کے حق میں ایک تیز شمیر کا حکم رکھتے تھے اسلئے دہریے بھی موقع کی تاک میں رہا کرتے تھے کہ کسی ترکیب سے امام صاحب کو قتل کر ڈالیں چنانچہ ایک مرتبہ آپ اپنی مسجد میں بیٹھے تھے کہ دہریوں کی ایک جماعت برہنہ ملواریں لیے ہوئے آگئی۔ اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم ہکو ایک سوال کا جواب دیدو

پھر جو تھاراول چاہے کرو انھوں نے کہا وہ کیا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا اُس شخص کے بارہ مین تم کیا کہتے ہو جو یہ بیان کرتا ہو کہ مین نے ایک کشتی اسباب سے بھری ہوئی دیکھی کہ دریا کی موجوں اور مختلف ہوائوں نے اُسکو پریشان کر رکھا ہو مگر وہ کشتی برابر چلتی ہو اور کشتی کے اوپر طبع بھی نہیں ہو جو اُسکو باقاعدہ چلائے اور نہ اور کوئی ہو جو ہوا کے جھوکوں اور پانی کی موجوں سے کشتی کو محفوظ رکھے غرض وہ کشتی خود بخود اپنا سب انتظام کرتی ہو۔ ایسے بیان کرنے والے کی نسبت تم کیا کہتے ہو۔ تو دہر لوں نے کہا کہ اُس شخص کا یہ قول بالکل جھوٹا ہو عقل میں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ جب یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ دریا کے اندر کشتی خود بخود بلا کسی محرک کے قاعدہ کے ساتھ نہیں چل سکتی تو یہ بات کیسی باور کیجاتی ہو کہ یہ تمام دنیا باوجود اسقدر تغیرات اور اختلاف حالات کے اور باوجود اسقدر فراخی اور بُعد اطراف کے اسطرح محفوظ ہو اور کوئی اُسکا حافظ اور صانع نہیں ہو۔ یہ سنتے ہی وہ دہریے سب کے سب بولنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ پس تلواریں نیام میں کر لیں اور تو بہ کر کے مشرف باسلام ہو گئے۔

(۴) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ وجود صانع پر کیا دلیل ہو آپ نے فرمایا کہ شہوت کے پتوں کا مزہ اور اسکی طبیعت تھا لے نزدیک ایک کتہین انھوں نے کہا کہ ہاں ایک ہو تو آپ نے فرمایا۔ رشیم کا کیرا جب ان پتوں کو کھاتا ہو تو اُس سے رشیم نکلتا ہو اگر شہد کی مکھی کھاتی ہو تو اُس سے شہد نکلتا ہو اگر بکری کھاتی ہو تو اُس سے میگنی نکلتی ہو ہر ن کھاتا ہو تو اُسکے نافہ میں مشک بجاتا ہو پس بتاؤ کہ وہ کون ہو جس نے ایسی مختلف

چیزیں اُس پتہ میں پیدا کر دیں باوجودیکہ پتہ کی طبیعت ایک ہی ہے۔ یہ بات اُن لوگوں کو بہت پسند آئی اور سب کے سب آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گئے۔ اور یہ ستر آدمی تھے۔

(۵) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے وجود باری کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے یہ دلیل بیان کی کہ تم اکثر دیکھا کرتے ہو کہ کبھی انسان خواہش کرتا ہے کہ اُس کے لڑکا پیدا ہو مگر لڑکا پیدا نہیں ہوتا بلکہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے اور جب لڑکی کا ارادہ کرتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور وہی خدا ہے۔

(۶) احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وجود صانع پر ایک مرتبہ یہ دلیل بیان کی کہ میں نے ایک مضبوط قلعہ دیکھا جو صاف اور چکنا بنا ہوا تھا اُس میں کمین روزن نہ تھا باہر سے اُسکی شکل ایسی تھی جیسے پگھلی ہوئی چاندی ہوتی ہے اور اندر سے مثل سونے کے۔ پھر اُس قلعہ کی دیواریں بھٹین جنمیں سے ایک جانور نکل پڑا جس کے آنکھ کاں سب اعضا موجود تھے۔ آیا یہ کسی کے خیال میں آتا ہے۔ اُنکی مراد قلعہ سے اندر اور جانور سے اندر کے اندر کا بچہ تھا۔ نتیجہ اس بیان کا یہ تھا کہ ایسی چیزوں کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہی خدا ہے۔

(۷) ہارون رشید نے امام مالک سے وجود صانع پر دلیل پوچھی تو اُنھوں نے فرمایا اداؤں کا مختلف ہونا اور لغتوں کا متفاوت ہونا بھی وجود صانع کی دلیل ہے۔

(۸) ابو نواس سے کسی نے وجود صانع کی دلیل پوچھی تو اُس نے یہ تین شعر پڑھ دیے۔

تأمل فی نبات الارض وانظر	الاشار ما صنع الملیک
عیون من لجین شاخصات	واذہا کما الذہب السبیل

علیٰ قصب الزبرجد شاہدات بان اللہ لیس لبہ شریک
 تنعے زمین کی گھانس پر نظر ڈال کر دیکھ لے کہ اُس بادشاہ کی قدرت کے کیا کیا آثار موجود ہیں
 کہیں پھول کھلے ہوئے ہیں جیسے چاندی کی آنکھیں۔ کہیں کلیان ہیں جیسے گچھلا ہوا سونا۔
 یہ سب سبزنگ کی شاخوں پر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اُس خدا نے جلّال
 کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(۹) ایک اعرابی سے کسی نے وجودِ صانع کی دلیل طلب کی تو اُس نے کہا البعضۃ تدل
 علی البعیر والروث علی الحمیث واثار الاقدام علی المسیر فسماء ذات ابواب
 وارض ذات فجاجہ وجمار ذات امواج ماتدل علی الصانع الحلیم
 العلیم القدیم ایگنی اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اور لید گدھے پر۔ اور قدم کے
 نشان چلنے پر۔ تو یہ آسمان جسکے اندر بُرج ہیں اور یہ زمین جس میں بڑے بڑے راستے ہیں اور یہ
 دریا جو موصین مالتے ہیں۔ کیا صانعِ حلیم۔ وعلیم وقدر پر دلالت نہیں کرتے۔

(۱۰) کسی نے طبیب دریافت کیا کہ تو نے اپنے پروردگار کو کس طرح پہچانا اُس نے کہا کہ میں نے
 ہلید کے مزاج سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا اگر شک استعمال کیا جائے تو باوجود سوکھا ہونے
 کے دست آورے اور اگر اس کا لعاب استعمال کیا جائے تو باوجود تر ہونے کے دستوں کو بند کر دیتا
 ہے۔ ایک شہر میں ایسی متضاد صفات کا پیدا کر دیا کہ وہی خدا نے عزوجل ہے۔

ایسی طرح ایک اور طبیب نے بیان کیا کہ میں نے شہد کی کھبی سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا
 کہ اُسکے ایک جانب سے تو شہد نکلتا ہے اور دوسری جانب سے وہ کاٹتی ہے۔ عربی میں شہد کو

عسل اور کاٹنے کو لے کر کہتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کا عکس ہے۔ اس عکس لفظی کا معنی شہد کی مکھی میں موجود ہے۔ اہل لغات کی وسعت نظر بھی قابل غور ہے۔

(۱۱) دلیل یہ ہے کہ ہر کافر و مومن باہتلا بلا کسی دلیل کے خدا کے وجود کا قائل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تم اُنسے پوچھو گے کہ اُنکو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انکابیان ہی خدا کے موجود ہونے کی بری ہی دلیل ہے۔ اسے صریح ارشاد ہوتا ہے کہ فَلَمَّا رَاوْا بَاسْمًا قَالُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا عِبَادًا یعنی جب مشرکین نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ہم خدا کے اوپر ایمان لائے وہ یکتا ہے اور جسکو ہم خدا کا شریک بناتے تھے اُس سے باز آئے الَّذِي خَلَقَكُمْ کے بیان کرنے سے یہ مقصود ہے کہ پہلے تو بندوں پر عبادت لازم کر دی گئی اور پھر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب اتنے تمکو پیدا کیا ہے تو عبادت کے ہم مستحق ہیں تم پر ہماری عبادت واجب ہے وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ کے کہنے میں یہ تعلیم آئی ہے کہ جیسا ہم نے تمکو پیدا کیا ہے اسی تمھارے اسلاف کے بھی ہم ہی خالق ہیں۔ اصول کا پیدا کرنا فروع کے حق میں بڑا انعام ہے گو یا خدا تعالیٰ بندوں کو یاد دلاتا ہے کہ میرا انعام تم پر ایک نانہ دراز سے ہے حتیٰ کہ تم موجود بھی نہیں تھے۔ یہ گمان نہ کرنا کہ جب سے تم موجود ہوئے ہو اُسی وقت سے تمھارے اوپر ہمارے انعامات ہیں۔ اسکے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جسکا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرو گے تو ہم تمھیں پرہیزگار بنادیں گے۔ لفظ لعل عربی زبان میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اکثر ترجی اور ڈرانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ جس میں یقین کا درجہ نہیں ہوتا جس طرح کوئی کلمہ

لعل زیدائیکو منہ شائد زید میرا کرام کرے کلام میں ترجی اور خوف کا استعمال اسوقت ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کے پائے جانے سے جمل ہو۔ اور اسکا انجام معلوم نہ ہو۔ جناب باری تعالیٰ تو ان سب امور سے پاک ہے لہذا ایسے مواقع میں تاویل کیجاتی ہے اور ظاہری معنی سے عدول کیا جاتا ہے سو وہ تاویل یہ ہے کہ یہاں ترجی کے معنی بندوں کی طرف راجع ہیں نہ خدا کی طرف اصلیت ہے کہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو بظاہر ایسے مختصر الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جو امید دلانے کے لیے آتے ہیں۔ یا آنکھ سے اشارہ کر دیتے ہیں یا تبسم فرماتے ہیں غرض کہ جو باتیں اور لوگوں سے یقین کے لیے نہیں پائی جاتیں انکا استعمال فرماتے ہیں اور باوجود اسکے اہل غرض کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ طرز اداء اور تقسیم ارادہ کا اثر ہے۔ اسبطح جناب باری عز اسمہ کے کلام میں لفظ لعل وغیرہ متعلیٰ ہوئے ہیں۔

بعض کا یہ خیال ہے کہ تقویٰ اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ عبادت اُن افعال کے کرنے کا نام ہے جنکے کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے اور تقویٰ دراصل اُن چیزوں سے بچنے کا نام ہے جو انسان کے حق میں مضر ہیں۔ گو بہ لحاظ تعمیم معنی تقویٰ میں عبادت بھی داخل ہے مگر یہاں بلحاظ اصلیت معنی کے عبادت کے حکم کے بعد لعل کو تقویٰ کے ذکر سے عبادت کو تقویٰ کے حصول کا باعث قرار دیا گیا ہے اور اس مضمون عبادت کو دیکھو اس نظم میں کس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔

پشت درخدا متشدد و تا کردن	جاہ و حرمت ز دل رہا کردن
تقویت کردن روان ز خرد	تقیقیت کردن نفوس از بد

پس حصول مکارم اخلاق کے لیے عبادت اسی لازمی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نصحتہ
 التی انعمت علیکم وافرغوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وامنوا
 بما انزلت مصداقاً لما معکم ولا تکلونوا اول کافرہ ولا تشرؤا بایاتہ ثمناً
 قلیلاً وایای فانقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتبوا الحق وانتم تعلمون
 واقیموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ واکعوا مع الرکعین ہاتامرون الناس بالہر
 وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون ہ واستعینوا بالصبرا
 والصلوۃ وانہا لکبیرۃ الام علی الخاشعین ترجمہ لے بنی اسرائیل ہاے وہ احساناً
 یاد کرو جو ہم تم پر کچھ کہیں اور تم اُس اقرار کو پورا کرو جو (تم نے) ہم سے کیا ہے۔ ہم اُس اقرار کو پورا
 کریں گے جو تم نے تم سے کیا ہے۔ اور ہم سے ڈرتے رہو اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے
 (اب) نازل فرمایا ہے اور وہ اُس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے اور سب سے
 پہلے اسکے منکر نہو اور ہماری آیتوں میں تحریف کر کے اُنکے معاوضہ میں تھوڑی قیمت (یعنی
 دنیاوی فائدے) حاصل نہ کرو اور ہم ہی سے (یعنی ہمارے عذاب سے) بچتے رہو اور سچ کو
 جھوٹ کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو۔ اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ اور نماز پڑھا کرو اور زکوۃ
 دیا کرو۔ اور جو لوگ ہمارے حضور میں بوقت ادا سے نماز جھکتے ہیں اُنکے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔
 کیا تم (دوسرے) لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم کتاب الہی
 بھی پڑھتے ہو۔ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اور مصیبت کی برداشت کے لیے صبر
 اور نماز کا سہارا پکڑو اور البتہ نماز شاق ہے مگر اُن پر نہیں جو خاکسار ہیں۔

اس آیت شریفہ کے متعلق پہلے بعض ضروری الفاظ کے معنی کا لکھ دینا بھی مناسب ہے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اسرائیل سے حضرت یعقوبؑ بن اسحاقؑ بن ابراہیمؑ مراد ہیں۔ لفظ اسرائیل مرکب ہے۔ بمعنی عبد اسد۔ کیونکہ اسرا کے معنی عبد کے ہیں اور ئیل کے معنی اسد کے ہیں۔ جبرئیل و میکائیل کا بھی یہی معنی ہے بعضوں نے اسرائیل کے معنی مرد خدا کے بھی کیے ہیں یا بنی اسرائیل اُن یہودیوں سے مراد ہے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں رہا کرتے تھے۔

نعمت اُس نعمت کو کہتے ہیں جو غیر پر احسان کرنے کے لحاظ سے پہونچائی جائے کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے کہ جس کا نفع اُسی کے نفس پر عائد ہوتا ہو تو اُس کو نعمت نہیں کہتے۔ دن رات جو احسانات ہم پر ہوتے ہیں یا جو مصیبتیں خدا نے تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دفع فرماتا ہے خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ وہ سب نعمت اُسی ہیں جیسا کہ فرمایا ہے وَمَا بَكُم مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ جَوْنَتُمْ يُبْدِلُوهَا لَكُمْ أُخْرٰی بِغَيْرِ حِسَابٍ اور دوسرے بالواسطہ یا بن طور کہ خدا نے تعالیٰ نے جیسا کہ ہلکوپیدا کرنا اور ہلکورزق دینا۔ اور دوسرے بالواسطہ یا بن طور کہ خدا نے تعالیٰ نے اولاً نفس نعمت کو پیدا کیا اور پھر نعمت کو بنایا اور اُس کو نفع پہونچانے کی قدرت اور توفیق دی۔ اگرچہ یہ نعمت بھی درحقیقت خدا ہی کی طرف سے ہے مگر اُس کا ظہور بندہ کے ہاتھ سے ہونے کی وجہ سے بندہ بھی ضمناً شکر کے قابل ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے اِنَّا شٰكِرٌ لِّوَلٰٓئِہِٖ لَفِظ

۱۔ تم کو جو کچھ نعمت میرے ہر وہ خدا کی طرف سے ہے ۱۲

۲۔ میرا شکر اور اپنے مان باپ کا شکر ادا کرو ۱۲

لی کے تقدّم سے اشارہ ہو کہ ہر ایک احسان کا تعلق دراصل خدائے تعالیٰ سے ہے چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ تیسری نعمت وہ ہے کہ جو عبادت کے معاوضہ میں خدا ہکو عطا فرماتا ہے۔ یہ نعمت بھی منجانب اللہ ہی کیونکہ اگر خدائے تعالیٰ ہکو اولے عبادت کی توفیق و ہدایت اور سکت نہ دے تو جو نعمتیں عبادت کے معاوضہ میں میسر ہوتی ہیں انکو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں گویا یوں سمجھو کہ دینے والا داتا تو وہی ہے۔ لیکن دینے کے ڈھنگ جدا جدا ہیں اور سب انتظام و مصالح عباد پر مبنی ہیں۔ اس عنایت الہی کو دیکھو کہ عبادت مالک کی اطاعت کی تعلیم ہوتی ہے کہ عبادت کی شکر گزاری سکھائی جاتی ہے۔ کہ عبادت (خدمت) کے معاوضہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ سب نعمات الہی نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں۔ اس لیے ارشاد ہوا ہے وَأَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ لَا تَخْشَوْهُ اسکی وجہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے جو منافع اور لذتیں ہم میں پیدا کی ہیں جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں اور جن اعضا کو نفع کے حاصل اور ضرر کے دور کرنے میں استعمال کرتے ہیں جو وجود و صانع کے سمجھنے اور گناہوں سے احتراز کرنے کے باعث ہیں وہ سب نعمت میں داخل ہیں اور بشیاء ہیں انکا حد و پیمائش ہر اسکی نعمتوں کی دراصل کیفیت تو یوں ہے۔

اوبہ بخشہ ہم اور ثواب دہہ اوبگوید ہم اور جواب دہہ
ہر چہ بستہ نعمت و نازت بہ ازان یا ہمان دہہ بازت

۱۱ جو شخص مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ۱۲

۱۳ اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرو تو اسکا حصہ نہ کر سکو گے ۱۴

گر ہم مومے بازبان گرد
ہر یکے صد ہزار جان گرد
تا بدان شکر افزون گویند
شکر توفیق شکر چون گویند
پس سوے شکر نعمتش پویند
گر گویند ہم بد و گویند

اگر غور سے دیکھو تو معلوم ہوگا کہ دنیا کی تمام چیزیں یا تو باعث لذت ہوتی ہیں یا باعث نفرت۔
یا موجب دفع مضرت اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ سروسٹ اُن سے حصول نفع یا دفع ضرر کی
توقع تو نہیں ہوتی مگر اُن سے وجود صانع پر استدلال ہو سکتا ہے۔ جو معرفت و طاعت الہی کی
باعث ہوتی ہیں جس سے دوامی لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پس یہ سلسلہ اس قسم کا ہے کہ جس سے
تمام مغنی نعمت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے یہ ہدایت ہوئی ہے کہ اذکروا نعمتہ
اللہ انعمت علیکم سب سے مقدم نعمت حیات ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کیف
تکفرون بالله وکنت ماموات

بعض محققین کا قول ہے کہ نعمت کے بندے بہت ہیں لیکن بندہ منعم کم ہیں اسلئے
اس آیت میں بنی اسرائیل سے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا یوں سمجھو کہ پہلے خدا نے اُن لوگوں
کا ذکر کیا ہے کہ جو بندہ نعمت ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یوں ارشاد ہوا ہے
فاذکروا نعمتہ لعلی وہ بندہ منعم قرار دیے گئے اور اس سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
کا شرف تمام امتوں پر ثابت ہوتا ہے۔

قائدہ جاننا چاہیے کہ بنی اسرائیل پر بہت سی نعمتوں کا نزول ہوا ہے چنانچہ بعض کا

امری اس نعمت کا یاد کرو جیسے تم پر کی ہے ۱۲ لے یہ تم اُن کا انکار کرتے ہو لانا کہ تم وہ ۱۲ لے تم ٹھیک یاد کرو میں تم کو یاد دلاؤ گا ۱۲

تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۱) ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کو خدا نے فرعون سے اور اُسکی قوم سے نجات دی اور اُن کی گردن میں غلامی کی جو رُس تھی اسکو نکال دیا اور حکومت عطا فرمائی کما قائل و نسرید ان غن علی الدین استضعفوا فی الارض و نجعلہما ائمة و نجعلہم الوارثین و نمکن لہم فی الارض و تری فرعون و ہامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون

(۲) خداے تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء اور بادشاہوں کو پیدا کیا اور وہ قبط کے غلام بنے بہتے تھے پس اُنکے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور اُنکو اُنکے ملک مال کا وارث بنایا جیسا کہ فرماتا ہو کذالت اور تنہا بنی اسرائیل

(۳) اُن پر بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئیں چنانچہ ارشاد فرماتا ہو و اذ قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و اتاکم مالہم یوت احد امن العالمین -

ہشام بن ابی عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ منجملہ نعمائے الہی کے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں ایک یہ بھی تھی کہ خداے تعالیٰ اُنکو آل فرعون سے نجات دی اور جنگل میں اُن پر

۱۱ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اُن لوگوں پر احسان کریں جنکو ملک میں ضعیف سمجھا گیا اور اُنکو ہم امام بنائیں اور اُن پر گواہی دیں اور زمین میں اُنکو قدرت عطا کریں اور فرعون ہامان اور اُنکے لشکر کو ان سے وہ چیزیں کھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے ۱۲

۱۳ یعنی جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی کہ خداے تعالیٰ نے تم میں انبیاء بنائے اور تمکو بادشاہ بنایا اور تمکو وہ چیز دی جو جہان میں سے کسی کو نہیں دی ۱۴

ابرا کا سایہ کیا۔ اور من و سلوے اُتار اور اُنکو ایک پتھر دیا جو آدمی کے سر کے مانند تھا۔ اُسہیں یہ صفت تھی کہ جب وہ چاہتے تھے بقدر ضرورت اُس سے اُنکو پانی مل جاتا تھا اور جب پانی کی ضرورت نہ رہتی تھی تو اُسکو زمین سے اُٹھالیتے تھے اور فوراً پانی بند ہو جاتا تھا اور اُنکو رات کے لیے روشنی کا ایک ستون عنایت فرمایا تھا کہ جسکی روشنی میں آرام سے بسر کرتے اور اُنکے سر گرد آلود نہوتے تھے اور کپڑے پُرانے نہوتے تھے خدائے تعالیٰ نے یہ نعمتیں کئی وجہ سے یاد دلائی ہیں منجملہ اُسکے۔

(۱) یہ کہ توراۃ۔ انجیل اور زبور میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو ذکر ہوا اُسکی تصدیق کریں اور اس نعمت کو فراموش نہ کریں۔

(۲) یہ کہ نعمتوں کی کثرت نعم کی نافرمانی کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہونے کی بھی باعث ہوتی ہے اس لیے ان نعمتوں کو یاد دلایا گیا ہے تاکہ اُسکے حکم کی مخالفت کا خوف کریں اور قرآن اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔

(۳) نعمات کے یاد دلانے سے یہ مقصود بھی ہے کہ جب کسی پر کسی کی بہت ساری مہربانیاں اور احسانات ہوں تو اُسکو اپنے محسن کے ساتھ مخالفت کرنے میں شرم آتی ہے۔

(۴) نعمات کثیرہ کا یاد دلانا اس بات کا بھی مستلزم ہے کہ بین الناس اُس قوم کو خستہ و کوتاہر کر دیا جائے اور جب کوئی قوم بہت سی نعمتوں کے ساتھ ممتاز ہو تو اُسکو اس بات کی

بھی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ نعمتیں اُس سے زائل نہوں اور یہ امید اُس قوم کو مطیع و فرمان بردار بنا کر رکھ سکتی ہے نافرمانی کے مادہ کو دفع کرتی ہے۔ بہر حال اسکے بعد ارشاد ہوا ہے اور فواجع ہدیہ

اوف بعہد کہ چونکہ عہد کا اثر معاہدہ اور معاہدہ دونوں پر یکساں ہوتا ہے اسلئے اللہ جل شانہ
 فرماتا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو پیش نظر رکھو گے اور شکر بجالاؤ گے تو ہم بھی اسکی جزا تمہیں
 دین گے اور ایسا ہی فکر ہوں سے یہ جتلا یا جاتا ہے کہ انسان کو خدا ہی سے خوف اور امید
 رکھنا چاہیے کیونکہ تمام امور کا طور اسکی مشیت و قدرت سے وابستہ ہے۔ اور کوئی عبادت بغیر خوف
 ورجا کے درست نہیں ہو سکتی ہے وامنوا بما انزلت مصداقاً لما معکم سے بنی اسرائیل
 کو قرآن مجید پر ایمان لانیکی ہدایت کی گئی ہے۔ کیونکہ قرآن تو جن پیغمبروں کو وہ مانتے ہیں
 (یعنی موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام) اور جن کتابوں پر ان کا اعتقاد ہے (یعنی توراۃ و انجیل)
 ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ پس اگر وہ قرآن کو سچ مانیں تو انکے ایمان میں اور تقویت ہو جائیگی
 دلائل کو نوا اول کافر بہ سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم کو توراۃ و انجیل سے تو
 قرآن کے نازل ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی کیفیت معلوم ہے پس تم اسکو
 مت جھٹلاؤ تمہارے انکار میں اور قریش کے انکار میں فرق ہے۔ انکا انکار تو جہل پر مبنی ہے
 تم اس عذر کو پیش نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ ہدایت مقصود ہے کہ کسی امر کا جان بوجھ کر انکار
 کرنا سخت گناہ ہے۔ ولا تشنوا لیا لآئتنا فقلیلا سے بنی اسرائیل پر قرآن مجید کی
 عظمت ثابت کی جاتی ہے کیونکہ کعب بن اشرف اور حسن بن اخطب جو روساے یہود تھے غریب
 یہودیوں سے کچھ کچھ ہٹا لیا کرتے تھے۔ اور انکا یہ خیال تھا کہ اگر اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم قرآن پر ایمان لائیں تو یہ ہدایا ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ اسلئے انکو کفر پر اصرار تھا اور
 قرآن مجید کی آیتوں میں تحریف کیا کرتے تھے لہذا انکو ممانعت کی گئی کہ دنیوی قلیل نفع کے لیے

ایسی ہدایت سے جو تمھاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سودمند ہے نہ ناکام رہا اور
ایسا ایسا فادھون سے یہ بات بھی بتلا دی گئی کہ اگر ایسا نہ کرے تو تم پر ہمارا عذاب نازل ہوگا یعنی
تمہلے جرم کی تعریف بتلا دی گئی اور پھر اسکی سزا کا ذکر ہوا ہے۔ اور ولا تلبسوا الحق بالباطل
سے اس بات کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرنا یا گمراہ ہونیکا اغوا دینا بھی بُرا ہے اس کو
چھوڑ دیا جائے غیر کے گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اگر انھوں نے دلائل حقہ کو سنا ہے
تو اُنکے گمراہ کرنے کے لیے اُن دلائل میں تشویش پیدا کر دینی اور اگر سنا نہیں ہے تو ان سے
دلائل حقہ کو مخفی رکھنا تاکہ اُنسے مستفید نہوں۔ پس ولا تلبسوا الحق بالباطل سے
پہلی صورت کی ممانعت کی گئی ہے و تکفوا الحق سے دوسری صورت کی اور پھر اُنتم تعلمون
سوی بھی بتلایا گیا ہے کہ اسطرح جان بوجھ کر گمراہ کرنے میں جو ضرر و نقصان ہے اُس سے تم قنہ
ہو۔ اگرچہ بظاہر یہ خطاب خاص بنی اسرائیل کی جانب ہے لیکن بلحاظ معنی کے اسکا مفہوم
عام ہے۔ وہی بات ہے۔ درترگویم دیوار تو بشنو۔ تعلیم قرآن کے سلسلہ کو دیکھو کہ کیسا پاک
ہے۔ پہلے ایمان کا حکم ہوا ہے۔ اور پھر امحق میں آمیزش باطل اور دلائل نبوت کے کتمان سے
مانعت کی گئی ہے جب اس سے ایمان کی تکمیل ہو گئی تو پابندی شریعت کا حکم ہوا ہے اور
اسمیں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو چیز شریعت میں اصل اور مقدم ہے پہلے اُسکا ذکر
فرمایا گیا ہے۔ یعنی واقیموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الرّاٰکین اسلئے کہ نماز
عبادت بدنی میں سب سے بڑی عبادت ہے اور زکوٰۃ عبادت مالی میں عظم عبادت ہے اور یہ
دونوں فروعات شرعی ہیں اسلئے ان فروعات سے یہود کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ اگرچہ

واركعوا مع الراکعين کا ذکر اقيہوا الصلوٰۃ کے پہلے اظہار معنی کے بطور تکرار معلوم ہوتا
 ہے لیکن پہلے جو اقيہوا الصلوٰۃ کا ذکر ہوا ہے اس سے مقصود حکم اقامت صلوٰۃ ہے اور اركعوا
 مع الراکعين سے اسکی عملی تعمیل یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا مراد ہے اور نیز یہود
 کی نماز میں رکوع نہیں ہے اس لیے انکو مثل مسلمانوں کی نماز ادا کرنے کی تحریص بھی دلائی گئی ہے
 چونکہ رکوع کے معنی خضوع کے بھی ہیں اس صورت میں گویا ادا سے نماز کا طریقہ بھی بتلایا گیا
 ہے کہ نماز پڑھو تو خضوع کے ساتھ پڑھو کبوتر کے ساتھ مت پڑھا کرو اور زکوٰۃ کا ذکر خاص طور پر
 اسوجہ سے بھی کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے بلکہ سود کھایا کرتے تھے جیسا
 کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اکلہم السبت واکلہم الربا واکلہما موال الناس
 بالباطل لہذا انکروا امر کی تعلیم اور منہیات سے احتراز کرنیکی ہدایت کی گئی ہے چونکہ بنی اسرائیل
 کی عادت تھی کہ دوسروں کو تو عبادت الہی کی ہدایت اور معصیت سے بچنے کا حکم کرتے تھے
 اور خود طاعت الہی کو ترک کرتے اور معصیت میں مبتلا رہتے تھے اس لیے ارشاد ہوا کہ انہیں
 الناس بالہر و تنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون اخیر جملہ
 افلا تعقلون کا مقام تعجب میں مستعمل ہوا ہے۔ کیونکہ دوسرے کو امر معروف و نہی منکر سے
 تحصیل خیر کی ہدایت کرنا اور اپنے نفس کو اس سے محروم کرنا حقیقت میں حیرت انگیز بات
 ہے اور جب تک ناصحین ان اعمال کے خود بھی عامل نہوں تو ایسی نصیحت مؤثر نہیں ہوتی اور
 عبث ہو جاتی ہے۔ کبھی دشمن ایسا الغول کام نہیں کرتے وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام
 مثل الذی یحکم الناس الخیر ولا یعمل بہ کالمراہ یضئ للناس ویحرق نفسه

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو خیر کی تعلیم کرے اور خود اس پر عامل نہ ہو تو اسکی مثال ایک ایسے چراغ کی ہے جو دوسروں کے لیے توروشنی کا کام دیتا ہے اور خود اُسکو بجلا دیتا ہے۔

اسکے بعد ارشاد ہوتا ہے: **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكُم مِّنَ الْأَعْلَىٰ**

الْمُحَاشِبِينَ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ رَاجِعُونَ یہ خطاب بھی بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ کیونکہ خدا نے جب اُنکو اعلیٰ صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حکم فرمایا تو یہ باتیں اُن پر شاق گزریں۔ کیونکہ نماز سے تکبر و جاہ کا ترک کرنا اور زکوٰۃ سے مال سے دشمنی ہونا لازم آتا تھا۔ اس لیے اس مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے اسطرح بیان فرمایا: **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** چونکہ ان امور کا اختیار کرنا اُنکے نفوس پر نہایت گرانگذا تھا جسکا ذکر قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یوں ہوا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ** ان بھینسوں کا اعتقاد یہ تھا کہ ان احکام کے بجالانے میں نہ تو کوئی منفعت ہے نہ ترک میں کوئی عذاب۔ اس لیے انکی قلبی حالت کو اسطرح ظاہر فرمایا گیا ہے: **وَأَنَّهُمْ لَكَبِيرَةٌ** ان پر ناز کا ادا کرنا نہایت گران ہے۔ مگر **أَعْلَىٰ** الخاشعین سے مسلمانوں کو مستثنیٰ فرمایا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں کا اعتقاد تو یہ ہے کہ خدا کے احکام کی بجا آوری میں ہر طرح کی منفعتیں ہیں اور نافرمانی موجب عذاب الہی ہے۔ جیسے کہ کسی مریض کو جب شفا کی توقع ہوتی ہے تو اُسکے سامنے کسی ہی تلخ دوا رکھ دی جائے تو وہ اُسکو بخوشی نوش جان کر لیتا ہے برخلاف اسکے اگر صحت کی امید نہ ہو تو استعمالِ دوا وبال جان ہوتا ہے بہر کیف اس آیت شریفہ کی تعلیم و فوائد پر غور کرنے سے

واضح ہو گا کہ احسان کو فراموش نکرانگی ہدایت کس خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے کہ جس سے آقا
 اور غلام کا پیوند قائم رہ سکتا ہے اور خدا اور بندہ یا ماتحت و بالادست میں اطاعت و انقیاد کا مادہ
 پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان احسانمندی کو بھلا دیتا ہے تو اس میں سرکشی اور ناحق شناسی اثر کر جاتی
 ہے جبکہ نتیجہ تباہی و بربادی ہے۔ اسکے ساتھ ہی وفاداری اور معاہدے کی پابندی کی تعلیم کی گئی
 ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمام دین و دنیا کے کاموں میں رونق پیدا ہو جاتی ہے اگر انسان
 میں وفاداری اور اقرار کی پابندی نہ ہو تو وہ بے اعتبار ہو جاتا ہے ایسے انسان کی نہ مخلوق میں
 عزت ہے نہ خدا کے پاس اور نیزہ جتلا گیا ہو کہ کسی بات کو جان بوجھ کر جھٹلایا جائے اور
 دنیوی حارشی نفع کی لالچ میں آخرت کی دائمی منفعت کو فراموش نہ کیا جائے۔ حق و باطل
 میں باہ الامتیاز قائم رکھیں جس سے ہر کام حفاظت سے سرانجام پاسکتا ہے۔ یہ سب امور
 ایسے ہیں کہ جن سے ایمان مستحکم ہو جاتا ہے۔ جب تکمیل ایمان کی باتیں پہلے بتلا دی گئیں تو اسکے بعد
 احکام شرع کی بجا آوری کی ہدایت ہوئی کیونکہ ایمان کا ثمرہ یہی ہے کہ شریعت کے احکام کی
 بجا آوری دل و جان سے قدر و منزلت کے ساتھ کی جائے۔ احکام شریعت پر غور کرنے سے
 معلوم ہو سکتا ہے کہ بنیان انسان کے محفوظ رکھنے کے لیے وہ بمنزلہ حصن جھین کے ہیں
 اگر کوئی مسلمان اُس سے دل چراتا ہے تو سمجھو کہ مریض اپنے علاج سے غافل ہو اور ایسا
 بیمار آج نہیں تو کل ہلاک ہو جائے گا۔ بہر حال چونکہ عبادت بدنی میں مقدم نماز ہوا سیلے
 پہلے اسکی بجا آوری کا حکم ہوا ہے اور اُسکے بعد عبادت مالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر جو عبادت
 ہو وہ خلوص کے ساتھ ہوئی چاہیے عبادت ریائی مقبول نہیں ہے اسکی طرف حکیم الہی نے

اشارہ فرمایا ہے۔

چون تو با صدق در نماز آئی	با ہمہ کام خویش باز آئی
ور تو بے صدق صد سلام کنی	نیستی بختہ کار خام کنی
یک سلامی دو صد سلام ارزد	سجدہ صدق صد قیام ارزد
آن نماز کے عادی باشد	خاک باشد کہ باد برپا شد
بے دعا و تضرع و زاری	یک دور کعت بغفلہ بگزارے
ظن چنان آیدت کہ ہست نماز	بخدا ار دہندت ایچ جواز
بار عونت شوے بہ نزد خدا	از تو کے بشنو خداے دعا
بے تو باشد بر پاک برگیرد	کز تو آلودہ گشت نہ پذیرد
تو بہ زمین طاعت تو لے نادان	خویشتن را دگر تو بندہ خوان
چون ز نزد نیاز باشد یک	از تو یارب بود وز و لبیک

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لسايتفج منه الانهار وإن من أهلها يشقق فخرجه منه الماء وإن من أهلها يهبط من خشية الله وأما الله بغافل عما تعملون ان يومنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما علقوا وهم يعلمون ؕ ترجمہ پھر اُس کے بعد تھائے دل ایسے سخت ہو گئے کہ گویا وہ پتھر ہیں یا انس بھی سخت تر۔ اور پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انس نہ میں نکلتی ہیں اور

بعض تپھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اُنسے پانی بھرتا ہو اور بعض تپھر ایسے بھی ہیں جو اسد کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم جو کچھ کر رہے ہو اسد اُس سے بے خبر نہیں (مسلمانوں) کیا انکو توقع ہو کہ یہود تمہاری بات تسلیم کر لیں گے انکا حال یہ ہو کہ انہیں کچھ لوگ ایسے بھی گذرے ہیں کہ کلام خدا سنتے تھے اُسکے سمجھے پیچھے دیدہ و دانستہ اُسکو کچھ کا کچھ کر دیتے تھے۔ بعض چیزیں بالذات ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں دوسری شے کے اثر قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہو اور جب عوارضات حائل ہو جاتے ہیں تو انہیں قبولیت کا مادہ باقی نہیں رہتا تو اسوقت ایسی شے سخت اور غلیظ کھلاتی ہو جیسے جسم کہ جب اُس میں حجریت حاض ہو جاتی ہو تو نفس جسم میں اثر قبول کرنے کا جو مادہ ہو اُس سے زائل ہو جاتا ہو۔ اسی طرح قلب انسان میں بذاتہ ایسی صفات موجود ہو کہ دلائل الہی اور عبرت انگیز واقعات سے وہ متاثر ہوتا ہو اور اس تاثیر کو بذاتہ با خدا لوگوں میں دیکھو کہ انہیں سرکشی اور خدا کی نافرمانی باقی نہیں رہتی اور طاعت و خوف الہی میں منہمک رہتے ہیں۔ مگر جب قلب پر عوارض لاحق ہو جاتے ہیں تو یہ صفت زائل ہو جاتی ہو اور مثل تپھر کے بجاتا ہو۔ اس آیت میں وہ اہل کتاب مخاطب ہیں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باوجود عجیب و غریب خدا کی نشانیوں کے دیکھنے کے اُنکے دلوں میں ایمان اثر نہیں کرتا تھا یا وہ یہود مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کھلے معجزات ظاہر ہونے کے معترض ہوتے تھے اور غنا رکھتے تھے۔ ان کے دلوں کو خدا نے تپھر سے تشبیہ دی ہو مگر تپھر سے بھی زیادہ سخت ہونا بیان کیا ہو۔ جیسا کہ اسد جل شانہ فرماتا ہو لو انزلنا ہذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا

منصرد عامن خشية الله دوسری بات یہ ہو کہ پتھر میں ابا وانکار کا مادہ نہیں ہے جو تصرف
 اُس میں کیا جاتا ہو یا وجود سختی طبع کے اُس کو قبول کر لیتا ہو برخلاف مشرکین کے کہ یہ پتھر سے بھی
 زیادہ سخت بن گئے ہیں۔ بعض صورتوں میں تو پتھروں سے فائدہ پہنچتا ہے اور بعض اوقات
 اُسے پانی نکلتا ہے مگر یہ ایسے سنگ ل ہیں کہ کچھ بھی نہیں پگھلتے اور خدا کی عبادت میں نہیں
 جھکاتے۔ ایسے دلوں پر پتھر کو جو فضیلت ہو اُس کو خود خدا تعالیٰ نے تین طریقوں سے
 بیان فرمایا ہے وان من الحجارة لما یفجر منه الانهار یعنی پتھروں میں تو بعض ایسے
 بھی ہوتے ہیں کہ اُسے نہرین نکلتی ہیں۔ حکما کا بھی قول ہے کہ پانی کی نہرین اُن بخارات سے
 پیدا ہوتی ہیں جو زمین کے تحت میں مجتمع ہوتے ہیں۔ اگر زمین میں ڈھیلا پین ہو تو اُسانی
 کے ساتھ جا بجا سے بخارات لبیکل نہروں کے شکل جاتے ہیں۔ برخلاف اسکے اگر زمین میں
 حجریت ہو تو بخارات مجتمع ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ صلابت بڑھتی جاتی ہے پھر دزلزلہ ہوتا ہے
 جس کے زور سے زمین پھٹتی ہے اور پانی وادیوں اور نہروں میں پہنچ جاتا ہے۔ بہر حال نقل و
 عقل سے پتھر سے پانی کی نہروں کا بہنا ثابت ہے اور دوسرے طور پر یوں ارشاد ہوتا ہے
 وان منه لما یشقق فیخرج منه الماء یعنی بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جائیں گے
 مثل چشمہ کے ہو جاتے ہیں۔ نہر کے طور پر جاری نہیں ہوتے۔ اس سے تفاوت رطوبت کا
 بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ کثرت رطوبت کی وجہ سے اُسے نہرین
 نکلتی ہیں۔ جس کا ذکر حجابہ اولین میں ہوا ہے اور بعض میں کم رطوبت ہوتی ہے اور اُن سے پانی

۱ اگر نہرین بقرآن کسی پائپر اُتارا ہوتا تو ہم اُس کو دیکھ لیتے کہ خدا کے ڈر کے ماتے جھک گیا ہوتا اور جھپٹ پڑا ہوتا ۱۲

بھر کر صرف ایک چشمہ بناتا ہو۔ جملہ مافی الیہان سے اُسی کا اظہار مقصود ہو اور ساتھ ہی ان تکبرین
 کے قلوب کی مشابہت کا ذکر کرنا بھی مقصود ہو کہ جن میں نصیحت کا رگر نہیں ہوتی اور ہدایت سے
 اثر پذیر نہیں ہوتے اور تیسری حالت کا یوں بیان ہوا ہو کہ وان منہا لم یلبط من خشیۃ
 اللہ بعض تھوڑے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہو کہ اس آیت
 میں تھوڑے جہل موسیٰ علیہ السلام مراد ہو جو جہلی الہی کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ یہ کچھ
 خدا کی قدرت سے بعید نہیں ہو وہ جس شر میں چاہے حیات محفل۔ اور اک پیدا کر دیتا ہو اور کر سکتا
 ہو اس طرح کے بہت سے نظائر قرآن مجید میں موجود ہیں جیسا کہ وقالوا الجلود ہم لم
 شہدناہم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء اس آیت شریف میں کفار کا
 تنزل بیان کیا گیا ہو کہ باوجود خدا کی روشن دلیلوں کے دیکھنے کے اپنے عناد و تکبر پر مصر ہیں
 یہ انکے قربت انسانی سے گرجانے کی علامت ہو۔ اگر ان میں کچھ بھی عقل سلیم ہوتی تو فرمان الہی
 کے تابع بناتے اور خدا کا خوف انکے دلوں میں اثر کر جاتا۔ مگر یہ ایسے اشہدین کہ پتھروں سے
 بھی گئے گزے ہیں یہ بات ظاہر ہو کہ خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سوائے جن د
 انس کے سب چیزوں میں عبودیت ذاتی کو پیدا کیا ہو کسی میں کشری و سرتابی کا مادہ نہیں ہو
 یہی وجہ ہو کہ پتھر سے یا جس شے سے جس قسم کا کام لینا چاہو لیا جاسکتا ہو۔ جب خدائے بوجہ
 اپنی خلافت کے تمکو اس طرح کی قدرت نے رکھی ہو کہ دنیا کی تمام چیزوں میں من مانے تصرف
 کر سکتے ہو اور وہ تمھاری اطاعت سے منہ نہیں پھراتے تو پھر خدا کے حکم سے پتھروں میں
 ان صفات کا پیدا ہونا کیا مشکل ہو۔ بہر حال اس جمل شانہ تنبیہا فرماتا ہو وما اللہ بذاخل

عما اضمون ۵ کہ اسد اُس سے بے خبر نہیں ہر ایسے سخت دلوں کی تاک میں لگا ہوا ہو۔
 اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہو دنیا اور آخرت میں اس کی سزا اُنکو دیا جائیگی۔ یہ حکم مشرکین کے حق میں بطور
 وعید کے ہے۔ یہاں تک تو اسلاف یہود کی بد اعمالیوں کا ذکر تھا جو جنابِ سالتِ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم کے قبل گذر چکے ہیں اس کے بعد اب اُن یہود کے افعال کا ذکر کیا جاتا ہے جو آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کے زمانے میں تھے افظمعون ان یومنوا لکم و قد کان فریق منہم یمعمون
 کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما علقوہ وہم یعلمون ترجمہ (مسلمانوں) کیا تم کو موقع
 ہے کہ یہود تمہاری بات کو تسلیم کر لیں گے اور اس کا حال یہ ہو کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی
 گذرے ہیں کہ کلامِ خدا سنتے تھے اور اُس کے سمجھے پیچھے دیدہ و دانستہ اس کو کچھ کا کچھ کر دیتے تھے
 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان قصوں کو جو ذکر فرمایا ہر اُس سے مقصود یہ ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحتِ نبوت کا سب کو یقین ہو جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان قصوں کا تذکرہ بدون تعلیم کے فرمایا ہے اور جو خبر بلا تعلیم مطابق واقعہ کے بھی ہو تو ظاہر ہے کہ
 کہ وہ وحی کے سبب سے ہی تمام عرب اور اہل کتاب ان قصوں سے اچھی طرح واقف
 تھے جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قصوں کو سنتے تھے اور اُس میں تفاوت بھی
 نہ پاتے تھے تو اُنکو اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ اس طرح واقعات کا بیان کرنا نبیِ بروحی ہے
 ایسے اہل کتاب بھی ان قصوں سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور عموماً اہل عرب بھی۔
 اہل کتاب کا مستفید ہونا تو مطابق واقعات سے تھا اور عموماً قوم عرب کو اس وجہ سے فائدہ
 پہونچتا تھا کہ اہل کتاب کی تصدیق کا اثر اُن کے دلوں پر پڑتا تھا وہ بھی ان قصوں سے فائدہ مند

کیا گیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور باوجود نبوت کی نشانیوں کے دیکھنے کے ایمان سے مشرف نہ ہوئے مگر معدوٹے چند بے من اسلم و جھہ للہ و هو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون بلکہ واقعی بات تو یہ ہے کہ جس نے خدا کے آگے تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہو تو اُس کے لیے اسکا اجر اُس کے پروردگار کے ہاں موجود ہے اور ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا غم طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح آزرہ خاطر ہوں گے۔

یہود و نصاریٰ کا اعتقاد ہے کہ انکے سولے کسی کو جنت نہیں ہے۔ یہ دعویٰ بھی مسلمانوں کے دل میں ایک شبہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ دراصل یہودیہ نہیں کہتے کہ نصاریٰ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ نصاریٰ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہود داخل جنت ہوں گے۔ بلکہ یہود کا معتقد یہ ہے کہ جنت انھیں کے لیے مخصوص ہے۔ علیٰ ہذا نصاریٰ بھی جنت اپنی ہی لیے خاص کرتے ہیں یہ انکی متنائیں ہیں جبکہ مال یہ ہے کہ مسلمانوں پر خیر الہی نازل نہیں ہوتا ان باطل آرزوں کی تردید ہا تو ہا ہا انکے سے کی گئی ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواہا و تمنیٰ علی اللہ الا مانی وقال علی رضی اللہ عنہ لا یتکل علی المنیٰ فانہا بضائع التولے۔ من اسلم و جھہ اللہ کے معنی یہ ہیں کہ نفس خدا کی عبادت کے لیے طبع و منقاد ہو جائے۔ طاعت کے لیے وجہہ یعنی منہ کی تخصیص اس واسطے کی گئی ہے کہ وہ اشراف اعضاء انسانی ہے کہ حواس اور فکر و خیال کا

ترجمہ حدیث فرمایا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عقل و شعور وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو منقاد کرے اور بعد موت یعنی آخرت کے لیے عمل کرے۔ اور یہ قوت وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشوں کو فرمان بردار ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جھوٹی خواہشوں کو پوری ہونے کی آرزو رکھے۔ اور فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہ تمناؤں پر پھروسہ نہ کیا جائے کیلئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لایست کو دل سے ہٹائے کر دیتی ہیں

معذرت ہو۔ جب یہ مطیع ہو گیا تو سب اعضا اسکے تابع ہو جاتے ہیں اور کبھی کناٹہ و جھجہ کے معنی نفس کے بھی لیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ کل شئی ھا لک الا و جھجہ میں وجہ سے نفس مراد ہو یا اسلئے کہ سب سے بڑی عبادت سجدہ ہو اور سجدہ کے حصول کا تعلق بھی منہ سے ہی ہو اور اللہ کے معنی خالصاً اللہ کے ہیں کیونکہ جس عبادت میں خلوص نہ ہو وہ مقبول نہیں ہو و ہوو حسن سے یہ مقصود ہے کہ عبادت کی ادائیگی کا طریقہ بھی عجز و انکسار کے ساتھ ہو۔ ہندو بھی خدا کے ساتھ اظہار عجز کرتے ہیں مگر طریقہ ادا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایسے افعال قبیحہ کا ارتکاب کرتے ہیں جو شان الہی کے شایان نہیں ہے۔ بہر کیف جب خدا کے مقرر کردہ طریقوں پر عبادت ادا کی جائے تو کسی قسم کا خوف و حزن نہیں۔ خوف کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے حزن کا تعلق زمانہ حال و ماضی سے۔ سعادت کا ملکہ کی تعریف یہی ہے کہ اُس میں کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ چونکہ عبادت الہی میں خلوص کی شرط ہے تو اب اخلاص کی بھی تعریف معلوم کرنی ضرور ہے۔ اخلاص کے لیے امور ذیل کی ضرورت ہے اول یہ کہ نیت اچھی ہو افعال اعمال بالنیات و قال علیہ الصلوٰۃ و السلام ان اللہ لای نظر الے صورکم ولا الی اعمالکم و انہا ینظر الے قلوبکم و نیا تکم و و سرائہ کہ جب انسان کو اس بات کا علم یا گمان بھی ہو کہ کسی فعل کے کرنے میں یا ترک میں کوئی نفع یا دفع ضرر ہے تو اسکے دل میں ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے جو اُس فعل کے وجود کی باعث ہوتی ہے اسی کا نام ارادہ ہے جس کو

۱۲ ترجمہ حدیث۔ علمون کا مدار نیت پر ہے

۱۳ ترجمہ حدیث۔ تحقیق اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کی طرف دیکھتا ہے ۱۴

نیت بھی کہتے ہیں۔ پس اس نیت کا باعث وہی علم و اعتقاد ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ باعث فعل کبھی ایک ہوتا ہے اور کبھی دو بر تقدیر ثانی ان دونوں میں ہر ایک سبب مستقل ہوتا ہے یا منجملہ ان دو کے ایک سبب مستقل ہوتا ہے اور دوسرا غیر مستقل بہر حال اس طرح چار صورتیں باعث فعل و عدم فعل کی قرار پاتی ہیں۔ مثلاً فرض کرو کہ ایک شیر نے کسی انسان پر حملہ کیا۔ بحجر و حملہ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گا۔ اب اس فعل کا یعنی اٹھ کھڑے ہونیکا باعث وہی اعتقاد نفع ہے جو بھاگ جانے میں خیال کیا جاتا ہے یا نہ بھاگ جانے سے ضرر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ۔ پس اسی نیت کا نام نیت خالص ہے اور ایسی نیت سے جو عمل ہو اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔

یابون فرض کرو کہ کسی کا ایک دوست محتاج ہے اور اُس نے اپنے دوست کی حاجت برآری کی التجا کی اور اس شخص نے اُس محتاج شخص کو اپنا دوست اور محتاج سمجھ کر حاجت وائی کی تو یہ دونوں صفتیں یعنی دوستی اور محتاجی ایسی ہیں کہ ہر ایک صفت ادا حاجت کے لیے مستقل باعث ہو سکتی ہے ایسے اسباب کا نام موافقت الباعث ہے۔

تیسری صورت وہ ہے کہ دونوں سبب مل کر باعث مستقل ہوں۔ اسکو مشارکت کہتے ہیں اسکی مثال ظاہر ہے۔

چوتھی وہ کہ ایک سبب تو مستقل ہوا و دوسرا سبب امدادی۔ جیسا کہ ایک شخص وظیفہ پڑھنے کا عادی ہے۔ جب وظیفہ پڑھنے کا وقت آیا تو کچھ اور لوگ بھی اس شغل کے جمع ہو گئے جبکی شرکت سے اس کے وظیفہ کی پڑھائی میں آسانی ہو گئی تو یہ شکل معاونت کی ہے

اور یہاں صورت اول یعنی اخلاص مقصود ہے۔ بہر حال چونکہ قلب تمام جسم میں اشرف اعضا ہے پس اس کا فعل بھی اور اعضائے جسم کے افعال سے بہتر ہے۔ اس لیے نیت عمل سے بہتر ہے کیونکہ وہ قلبی فعل ہے۔ عمل کی تین قسم ہیں۔ طاعت۔ معصیت۔ مباح۔ نیت کی وجہ سے اعمال معاصی اپنے موضوعات سے خارج نہیں ہو سکتے۔ جیسے کسی شخص نے محتاج کو کسی غیر کا مال دیدیا یا حرام مال سے مسجد بنوائی تو یہ افعال نیکی میں داخل نہیں ہوتے۔ افعال طاعات بلحاظ اصل و فضیلت کی نیت سے مربوط ہیں۔ نیت کا تعلق عبادت کے ساتھ بالاصل اس طرح ہے کہ عبادت خاص اللہ کے لیے ہو اگر رہا ہو تو معصیت ہو جاتی ہے نیت کا تعلق فضیلت کے ساتھ نیت خیر کے کثرت سے ہوتا ہے مثلاً ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے اس نیت سے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ساتھ ہی مشاہدہ الہی بھی پیش نظر ہو تو ایسی نیتوں کا تعلق فضیلت سے ہو جاتا ہے کہما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من قعد فی المسجد فقد سار اللہ وحق علیہ المن والاکرام زائراً جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا اس نے اللہ کی زیارت کی اور خدا پر حق ہے کہ ایسے زائر کا اکرام کرے یا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ رہنا بھی داخل فضیلت ہے کہ ایسا نظام گویا نماز میں ہی مشغول رہنا ہے۔ یا خدا سے شرم کر کے گناہوں سے باز آنا۔ یہ سب عترت فضیلت نیت کی ہیں۔ اور نیز نیت کے بھی اقسام ہیں بعض قواعد اعمال صالحہ و دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں اور بعض حصول جنت کے توقع میں۔ جو لوگ دوزخ کے خوف سے نیک عمل کرتے ہیں وہ اچھے ہیں۔ مگر جنت کی ہوس سے جو لوگ عمل خیر کرتے ہیں وہ فنانی خواہشات

بندہ ہیں۔ اور جو مقربین بارگاہ ہیں انکے اعمال محبت الہی میں ہوتے ہیں جنکی شان میں
یہ آیت ہے ہم الذین یدعون ربهم بالغدا والعشی یریدون وجہہ بہ حال
جیسی نیت ویسی برکت ہو دیکھو نیک نیتی کے ساتھ کام کر نیکی کیسی ہدایت ہوئی ہے جن
لوگوں کو خدا کی عبادت خلوص نیت کے ساتھ اور نیکی عادت ہو کیا وہ بندگان خدا کے ساتھ
بہ معاملگی یا بد نیتی کو کام میں لائیں گے۔ پس جو شخص دوسروں کے ساتھ نیک نیتی سے
پیش آئے تو وہ بھی اُسکے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے اور ایسی خوش معاملگی سے جو
عمدہ نتائج پیدا ہوں گے وہ محتاج بیان نہیں ہیں پس نیک نیتی سے کام کرنا اخلاق کا
جزوِ عظیم ہے قولہ تعالیٰ فاذکروا لے اذکرکم واشکروا لے ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین
امنوا استعینوا بالصبر والصلوة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لن
یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشئ من
الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس الفترات وبشر الصابرین
الذین اذاصابتم مصیبة قالوا ان اللہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم
صلوات من ربهم ورحمة اولئک هم الممجدون ۰ ترجمہ تو تم ہماری
یاد میں لگے رہو کہ ہمارے یہاں بھی تمہارا ذکر (خیر) ہوتا ہے اور ہمارا شکر کرتے رہو اور
ناشکری نہ کرو مسلمانو صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے (مصیبت کی برداشت پر) سہارا کپڑا
بیشک اسد صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اُنکو
مراہو انہ کو مہنا (وہ مرے نہیں) بلکہ زندہ ہیں مگر (انکی زندگی کی حقیقت) تم نہیں سمجھتے۔ اور البتہ

ہم کھوٹھوٹے سے خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور پیداوار (ارضی کی) کمی سے آزمائیں گے۔ اور (اے پیغمبر) صبر کرنے والوں کو (خوشنودی خدا اور کشائش کی) خوشخبری سنا دو۔ یہ لوگ جب ان پر مصیبت آپڑتی ہے تو بول اٹھتے ہیں کہ ہم تو اسد ہی کے ہیں اور ہم اُسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اُنکے پروردگار کی عنایت اور رحمت ہو اور یہی راہ راست پر ہیں۔“

حدیث شریف میں آیا ہے کہ سرفے زمین کے فرشتے روزانہ بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہوتے ہیں تو اُن سے بندوں کا حال پوچھا جاتا ہے تو وہ مجالس خیر کا تذکرہ عرض کرتے ہیں اُقت خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندوں پر رحمت کا اظہار ہوتا ہے شاید اس آیت میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہوگا۔ دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان صبر کا عادی ہو جاتا ہے تو اُسکو مصیبت کی ایذا محسوس نہیں ہوتی۔

ربیع سے خوگر ہو انسان توٹ جاتا ہے ربیع مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہوئیں اسکے سولے آیت اولین یعنی فا ذکر والی اذکر کم و اشکر والی ولا تشکرون میں دو باتوں کی تعلیم دی گئی ہے ایک تو ذکر کی اور دوسرے شکر کی ذکر کئی قسم پر ہے۔ ذکر لسانی ذکر قلبی۔ ذکر جوارح۔ تحمید۔ تجید۔ تسبیح۔ اور قرآن مجید کا پڑھنا۔ سب ذکر لسانی ہیں نو ذکر قلبی کی تین قسم ہیں۔

ایک تو اُن دلائل پر غور کرنا جو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ یا اُن دلائل کی تردید میں خوض و فکر کرنا جن سے دلائل مذکورہ میں شبہ واقع ہو۔

دوسرا ان دلائل پر غور کرنا جو تکلیف شرعی اور اوامر و نواہی یا وعدہ و وعید پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ ان امور کو جب اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو ان افعال کی ادائیگی میں سہولت ہو جاتی ہے۔

تیسرا مخلوقات کے اسرار میں غور و فکر کرنا کہ ہر ایک ذرہ کرشمہ قدرت کے معانی کیلئے آئینہ ہو جائے جیسے

برگِ درختان سبز در نظر ہو شیار ہر ورقے دفترِ یست معرفتِ کردگار
ذکرِ جوارح وہ ہو کہ اعضاے انسانی او امر الہی کے بجالانے میں مصروف رہیں اور
نواہی سے محفوظ۔ جملہ اذکروا نے میں یہ سب باتیں شامل ہیں اور اذکوکم کے یہ معنی
ہیں کہ اگر حسب بیان بالاتم ہماری اطاعت میں مشغول رہو گے تو ہم بھی حسب مناسب
تمھارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یعنی کسی عمل کے معاوضہ میں ثواب عنایت فرمائیں گے
کسی فعل کے نسبت تمھاری وجہ کریں گے اور کسی فعل کے نسبت اپنی خوشنودی ظاہر
کریں گے۔ کسی کے بے تمھارے مراتب میں ترقی دین گے و قس علیٰ ہذا۔ یا اُسکی تفسیر میں بھی
کی گئی ہے اذکروا فی بطاعتی اذکوکم برحمتی اگر تم ہماری طاعت کو پیش نظر رکھو گے
تو ہم تمکو اپنی رحمت سے فراموش نہ کریں گے۔ اذکروا نے بالذعاء اذکوکم بالاجابة
والاحسان اگر تم کوئی اپنی حاجت چاہو گے تو ہم اسکو قبول کریں گے بلکہ کچھ زیادہ
دین گے اذکروا فی الرضاء اذکوکم فی البلاء خوشوقتی کی حالت میں اگر ہماری
یاد رکھو گے تو تمھاری مصیبت کے وقت میں ہم بھی تمکو نہ بھولیں گے و قس علیٰ ہذا۔

بہر کیف جبکہ خدائے تعالیٰ نے فا ذکر و انی سے امور بالائی ہدایت فرمائی تو دلشکروا
 سے اداے شکر کا حکم ہوا۔ اور ساتھ ہی اُن امور کا ذکر کیا گیا ہے جن سے عباد اے شکر
 کی تائید ہوتی ہے لہذا ارشاد ہوا کہ استعینوا بالصبر والصلوة کیونکہ صبر سے نفس مقہور
 و مغلوب ہو جاتا ہے اور نماز کا بھی یہی اثر ہے کہ نماز میں خضوع و خشوع و تذلیل و اخلاص لازم ہے
 جس سے نفس میں تہذیب پیدا ہوتی ہے اور جب نفس کی اصلاح ہو جائے تو پھر عبادت
 و شکر آئیں گے کچھ خلل نہیں واقع ہوتا۔ وروی انہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نا داخل ہے
 امر فزع الی الصلوٰۃ۔ ثم قال ان الله ملع الصابرین۔ اس سے
 ظاہر ہو سکتا ہے کہ صبر اور نماز میں اصلاح نفس کی کیا خوبیاں ہیں ولا تقولوا لمن یقتل
 فی سبیل اللہ اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اس آیت کو مضمون ماقبل سے
 یوں ربط ہے کہ ہر گاہ صبر اور نماز میں مدد ہیں تو پھر خدا فرماتا ہے کہ بشرط ضرورت دشمن دین کے
 مقابلہ میں تمکو جان و مال بھی خرچ کرنا ہوگا۔ جو لوگ اقامت دین کے لیے جان دیتے ہیں
 انکی نسبت یہ خیال نہ کیا جائے کہ انھوں نے یوں ہی اپنے نفوس کو ریاکان کھو دیا بلکہ
 وہ ہمارے پاس زندہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ آیت شہدائے
 جنگ بدر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس جنگ میں چودہ مسلمان شہید ہوئے چھ مہاجرین
 سے اور آٹھ انصار سے مہاجرین میں عبیدہ بن حریث بن عبد المطلب۔ عمر بن ابی وقاص
 ذو الشمالین۔ عمر بن نفیلہ۔ عامر بن بکیر۔ جعفی بن عبد اللہ۔ اور انصار میں سعید بن خنیسہ۔
 قیس بن عبد المذزر۔ زید بن حریث۔ تیم بن بہام۔ رافع بن معالی۔ حارثہ بن سراقہ۔

معوذ بن عفرہ۔ عوف بن عفرہ۔ جب یہ حضرات شہید ہوئے تو لوگ کہنے لگے کہ فلان فلان
اشخاص مر گئے اور کفار قریش کہتے تھے کہ لوگ بیفائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے
اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے شہداء کی شان میں اموات
کا لفظ استعمال نہ کریں کیونکہ قریب میں قیامت کے دن وہ زندہ ہوں گے اور اپنے نیک اعمال
کی جزا پائیں گے۔ اور انکو جنت میں نعمتیں دی جائیں گی۔

اصل یہ ہے کہ بقائے وجود انسانی روح سے متعلق ہے۔ موت کے بعد بھی روح میں
کسی طرح کا تفرق و تمزق عارض نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ الم و لذت کا مزہ برابر حاصل کرتی ہے۔
قیامت کبریٰ میں پھر روح کا تعلق جسم کے ساتھ بحکم قدرت الہی ہو جاتا ہے اور یہ بات اللہ کے
پاس کچھ مشکل نہیں ہے و لنبلوکم بشتے من الخوف والجوع ونقص من الاموال
والانفس والثلثات یہ آیت متعلق ہے واستعینوا بالصبر والصلوة سے یعنی اے
مسلمانو صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مصیبت کی برداشت پر سہارا پکڑو کیونکہ ہم مکونون
سے بھوک سے مال و جان سے پیداوار اراضی کی کمی سے آزمائیں گے۔ بعض منافقین
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا اظہار مال اور کنائش رزق کی طمع سے ظاہر کرتے تھے
اس لیے کھوٹے کھرے کی آزمائش کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان مصائب کا ذکر فرمایا ہے
جب منافق اس مضمون کو سنتے تھے تو بھاگ جاتے تھے اور دین کو چھوڑ دیتے تھے
جس سے انکی اصلی حالت کا امتحان ہو جاتا تھا اور نیز انسان کے خلوص اعتقاد کی
کیفیت مصیبت کے وقت اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے۔ فراغت کے وقت اسکا معلوم

ہونا محال ہے۔ علاوہ اسکے جن صیبتوں کا ذکر اس آیہ شریف میں ہوا ہے اُن کا ہر ایک واقعہ متعلقہ بھی ہے۔ خوف کا تعلق واقعہ احزاب سے ہے کہ اِذَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی هَٰذَا لَکَ اٰیٰتُکَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَنَزَلَ لِرَکَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ۔

اور بھوک کا تعلق ابتدائے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کیونکہ اُس وقت مال کی بہت کمی تھی۔ حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا تھا۔ اور مال و جان کا نقصان جہاد میں واقع ہوا ہے کہ اِذَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجَاهِدُوا بَاۡلِکُمْ وَاَنْفُسَکُمْ۔

اور کبھی سفر جہاد میں توشہ نہ ہونے سے بھوک کی تکلیف ہوتی ہے کہ اِذَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی ذٰلَکَ بِاَنِّکُمْ لَا یَصِیْبُکُمْ ظَمًا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ نقصان نفس بعض اوقات عزیز و قریب کی موت سے واقع ہوتا ہے چنانچہ یہی تاویل آئیہ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَکُمْ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اور نقصان ثمرات کبھی تو قحط سے ہوتا ہے اور کبھی عار و ننگ کی مرمت نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ خاص کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگوں کو بوجہ مشغولی جہاد اپنے گھروں اور باغیچوں کی مرمت کا کم موقع حاصل ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خوف سے خوف خدا۔ بھوک سے روئے۔ نقصان مال سے زکوٰۃ اور صدقات کا دینا۔ نقصان نفس سے امراض اور نقصان ثمرات سے اولاد کا فوت ہو جانا مقصود ہے۔

۱ ترجمہ۔ اس موقع پر مسلمانوں کے دستِ قتل کی آزمائش کی گئی اور خوب ہی ہجر بھڑکائے گئے ۱۲

۲ ترجمہ۔ اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرو ۱۱

۳ ترجمہ۔ یہ اس لیے کہ ان (جہاد کرنے والوں کو) خدا کی راہ میں پیاس اور محنت اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے ۱۲

بہر حال ان امور پر صبر واجب ہے۔ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ بندوں کے حق میں عدل و حکمت کیا ہے جن لوگوں کا ایمان کامل نہیں ہے وہ ان باتوں کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ وہ اس آئینہ کریمہ کے مصداق ہیں ومن الناس من یجد الله علی حوف فان اصابه خذلان یطمان به وان اصابته فتنه فانقلب علی وجهه خسران دنیا والاخرۃ۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر انسان کا خاصہ ہے۔ بہائم و ملائکہ میں صبر نہیں ہوتا۔ بہائم میں اسوجہ سے صبر نہیں ہوتا کہ وہ ناقص الخلقہ ہیں۔ شہوت اُن پر غالب ہے۔ انہیں اس قدر عقل نہیں ہوتی کہ مکروہات کا مقابلہ استقلال کے ساتھ کریں جس سے صبر حاصل ہو۔ اور ملائکہ میں صبر اسوجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ کامل الخلقہ ہیں وہ شہوت کے مطیع نہیں ہیں اس لیے انکو مکروہات سے مقابلہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ برخلاف انسان کے ۵

آدمی زادہ طرفہ معجون ست کر فرشتہ سرشتہ وز حیوان

گر کند میل این شود بہ ازین ور کند رغبتش شود بہ از ان

اسکی ابتدائی حالت تو مثل بہائم کے ہوتی ہے کہ صرف کھانے پینے کی خواہش میں گزارتی ہے پھر چند روز کے بعد کھیل کود کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اسکے بعد جماع کی۔ اور کچھ صبر نہیں ہوتا اسکا بلوغ کا زمانہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سوائے طلب لذات و دنیوی کے آخرت کا خیال ہی نہیں ہوتا جب عقل کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی

۱ ترجمہ۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی عبادت تو کرتا ہے۔ دگر اکھڑا اکھڑا۔ کہ اگر اسکو کوئی فائدہ پہونچ گیا تو اسکی وجہ سے مطمئن ہو گیا اور اگر اسکو کوئی مصیبت آپڑی تو جھڑ سے آیا تھا ادھر ہی کو لوٹ گیا۔ اُس نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی ۱۲

مقابلہ کا نام صبر ہے۔

فائدہ صبر دو قسم پر ہے بدنی - نفسانی - صبر بدنی وہ ہے کہ انسان جسمانی مشقتوں کا تحمل کرے درد و تکالیف بدنی کو سہے - اعمال شاقہ کا عادی ہو - صبر نفسانی وہ ہے کہ مقتضیات شہوت اور شہتیا طبع کو روکے - اگر شہوت بطن و فرج پر صبر کرے تو اسکو عفت کہتے ہیں - اگر کدورت کی برداشت ہو تو بہ بخاظ حالت ایسے صبر کا نام جدا جدا رکھا گیا ہے اگر محض مصیبت کی برداشت ہو تو اسکو بھی صبر کہتے ہیں - اگر ان امور سے حالت بڑھ جائے اور چیخنے پکھانے اور دامن چاک کر نیکی نوبت پہنچ جائے تو اسکو جزع و بلع کہتے ہیں - اگر حالت غنا میں صبر کی ضرورت ہو تو ضبط نفس کہا جاتا ہے - اور حالت فقر میں بطر - معرکہ رزم میں صبر کا نام شجاعت ہے - والا حین کہتے ہیں - حالت عیظ و غضب میں صبر کرنے کو حلم کہتے ہیں والا نزق - اگر زمانہ کے حوادث میں مبتلا ہوا و صبر کرے تو اسکا نام سعة الصدر ہے - والا صبر ندم اور ضیق الصدر ہے چھکا کلام کے صبر کا نام کتمان النفس ہے - زیادتی عیش سے اپنے آپ کو بچانا زہد کہلاتا ہے اور اسکے ضد کا نام حرص ہے - بقدر ضرورت مال پر اتنا کرنا قناعت ہے جسکا ضد شرہ ہے -

احادیث میں صبر کی جو فضیلت مذکور ہے کسی قدر اسکا ذکر بھی مناسب ہو فتا ل علیہ الصلوٰۃ والسلام الصبر نصف ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر ایمان کا نصف حصہ ہے کیونکہ ایمان کی تکمیل بدون ترک ممنوعات کے ہو نہیں سکتی خواہ وہ اقوال سے متعلق ہوں یا اعمال و عقائد سے - اگر فعل یا ترک فعل خواہش کے مطابق ہے تو اس میں صبر کی ضرورت نہیں ہوتی - مگر خلاف خواہش ہو تو البتہ صبر کی ضرورت ہے

حدیث شریف میں اسی لحاظ سے صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ بہر حال جن مشکلات کا ذکر آیت شریف میں ہوا ہے وہ از قبیل عقوبت نہیں ہے کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے اسکو رسول مقبول اور صحابہ کرام کے جانب اسوجہ سے منسوب فرمایا ہے کہ اُسکے معاوضہ میں دین میں اُنکا دلچسپی بڑھانا مقصود ہے اور نیز بخین و تنویر کے اقوال کی تردید بھی مقصود ہے جو اس قسم کے مصائب کو بخیرت کو اکب وغیرہ کا اثر بتلاتے ہیں۔

اب صابرین کے لیے جو خوشخبری ہو اُسکا ذکر کیا جاتا ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا ان الله وانا اليه راجعون۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ہم المہتدون یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائے کہ جب اُن پر مصیبت آپڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اُسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس میں لعنت و نشور کا اعتراف ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استرجع عند المصیبة جبر اللہ مصیبتہ احسن عقباہ وجعل لہ خلفا کما لہ ايرضاہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مصیبت کی وقت انا للہ وانا الیہ راجعون کہے تو خدا نے اُسکا بہتر معاوضہ عطا فرماتا ہے اور اُسکو خلف صالح عطا فرماتا ہے جس سے وہ خوش رہے دوی اندھ طے سراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الله وانا اليه راجعون فقیل امصیبتہ ہی قال نعم کل شیء یؤذی المؤمن فهو له مصیبة ای کبار آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ مبارک کا چراغ گل ہو گیا تو آپ نے فرمایا اللہ وانا
 الیہ راجعون تو حضرت سے دریافت کیا گیا کہ کیا چراغ کا گل ہو جانا بھی مصیبت ہی
 تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جو چیز مومن کو ایذا دیوے وہ مصیبت ہے، قالت ام سلمہ حدثنی
 ابوسلمۃ انہ علیہ الصلوٰۃ والسلام قال ما من مسلم یصاب بمصیبة فیغزع
 الی ما امر اللہ بہ من قوله ان اللہ وانا الیہ راجعون اللہم عندک احتسب
 مصیبتی فاجرنی فیہا وعوضنی خیرا منها الا اجرہ اللہ علیہا وعوضہ خیرا
 منها قالت فلما توفی ابوسلمۃ ذكرت ہذا الحدیث وقلت ہذا القول
 فعوضنہ اللہ تعالیٰ عمن علیہ الصلوٰۃ والسلام ام سلمہ سے روایت ہے انھوں نے
 کہا کہ مجھے ابوسلمہ نے بیان کیا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا جو مسلمان کسی مصیبت میں مبتلا ہوا اور
 وہ پناہ گزین ہو اسد تعالیٰ کے اس قول سے یعنی ان اللہ وانا الیہ راجعون کہے اور
 نیز یہ دعا پڑھے اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وعوضنی خیرا منها
 تو اسد جل شانہ اسکو نیک معاوضہ عنایت فرماتا ہے۔ چنانچہ نبی بی ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ جبوقت
 ابوسلمہؓ کی وفات ہوئی تو بحکویہ حدیث یاد آئی اور میں نے اُس پر عمل کیا یعنی اُس قول دعا کو
 پڑھا تو اسد جل شانہ نے بحکویہ ابوسلمہ کے عوض میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا جو
 برگزیدہ عالم ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب انسان قضاے الہی پر راضی ہو جاتا ہے تو اُس میں صبر
 بھی پیدا ہو جاتا ہے اور صبر دو طرح سے پیدا ہوتا ہے یا بطریق تصرف یا بطور جذب الہی تصرف
 سے جو صبر پیدا ہوتا ہے اسکی کیفیت یہ ہے کہ جب کسی شے کی طرف خاطر اُلٹ لٹفت ہو جاتی ہے

تو وہی شرمورث آفات بجاتی ہے تب انسان کا دل مکروہات عالم سے متنفر ہو جاتا ہے اور خدائے پاک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اُتس تھا آخر وہی جنت و بال ہو گئی اور وہاں سے نکالے گئے تو آپ کو ذکر آئی سے اُتس ہو گیا اس طرح یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے انتہادرجہ کا اُتس تھا جس کا نتیجہ فراق ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ سے نصرت و اعانت کی توقع تھی۔ مگر وہی ایسی سختی کرنے لگے کہ آخر کار آپ نے فرمایا ما اودی نبی مثل ما اودی ذیت الغرض آخر آریہ مین صابرین کے مراتب کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہی لوگ مورد عنایت و رحمت ایزدی ہیں اور یہی راہ راست پر ہیں۔

حاصل۔ دیکھو کہ انسان کو ذکر و شکر کی تعلیم کس طرح دی گئی ہے اور صبر مین کیا کیا خوبیاں ہیں۔ صبر کی تعریف کس عمدگی سے کی گئی ہے اور صابرین کا کیا مرتبہ ہے بہر کیف ذکر و شکر و صبر بھی لازماً اخلاق ہے قولہ تعالیٰ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ انما یا ماکر بال سوء و الفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون (ترجمہ) لوگو! زمین میں چمچیر حلال طیب (قسم کی) ہے اُس مین سے (جو چاہو بے تامل) کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تو تمہیں بدی اور سچائی (کے) ہی کام کرنے کو کہے گا اور یہ چاہیگا کہ (اپنی طرف سے) بے سمجھے بوجھے خدا پر ہتھان باند ہو۔ یہ آیت اُن لوگوں کے حق مین

۱۲ ترجمہ۔ کسی نبی کو ایسی ایدانہیں پہنچائی گئی جیسا کہ بھکو پہنچائی گئی ہے ۱۲

نازل ہوئی جنھوں نے اپنے اوپر سوائب و صائل اور بچا کر کو حرام کر لیا تھا جو قبیلہ ثقیف بنی عامر بن صعصعہ خزاہہ اور بنی مدلج سے تھے۔ حلال کے معنی مباح کے ہیں یعنی جو چیز فی نفسہ حرام نہ ہو۔ جیسے مردار خون میزrab اور نہ مال غیر ہو کہ جسکے کھانے کی اجازت صاحب مال سے بیگنی ہو کیونکہ یہ دونوں صورتیں اشیاء حرام سے متعلق ہیں اسکے سوائے سب حلال ہیں طیبہ کی قید حلال کے ساتھ اسید واسطے لگائی گئی ہے کہ اُسے غیر کا حق متعلق نہ ہو پس حلال کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اشیاء کہ جنکی جنس حلال ہو اور اُسے غیر کا حق متعلق نہ ہو ان دو لفظوں سے اشیاء حرام کی دونوں مذکورہ بالا صورتوں سے بچنے کی تعلیم ہوئی ہے۔ خطوات الشیطان سے طریقہ شیطانی مقصود ہے کیونکہ شیطان کی عادت ہے کہ ناجائز چیزوں کو جواز کی صورت میں زینت دیدیتا ہے اسیلے خذلے اُسکی اتباع سے زہر فرمایا اور بتادیا کہ دیکھو وہ جو تمھارے ساتھ اسطرح برتاؤ کرتا ہے اُسکی وجہ یہ ہے کہ وہ تمھارا اٹھلا دشمن ہے۔ شیطان اپنی عداوت کی وجہ سے ساٹ چیزوں کو لازم کر لیا ہے جنہیں سے چار چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے یعنی ولا ضلنہم ولا مدینہم ولا مدزہم فلیتکن اذان الانعام ولا مدزہم فلیغیثون خلوت اللہ اور تین چیزوں کا ذکر اس

۱۲ سائبہ معمولی سانڈ جن سے کوئی کار و خدمت نہ لیا جائے ۱۲

۱۳ و صیلہ وہ اونٹنی جسکے پہلو ٹپ کے اوپر تلے کے دو نیچے مادہ ہوں ۱۳

۱۴ بحیرہ کن بھٹی اونٹنی۔ وہ ایک طرح کی سانڈ ہوتی تھی جو بتوں کے نام کان پھاڑ کر چھوڑ دیتی تھی

اور بھڑم کو کوئی دوہ نہیں سکتا تھا ۱۲

۱۵ ترجمہ۔ اور انکو ضرر ہی بہکا و نکا اور انکو امیدیں بھی ضرر دلا و نکا اور انکو سمجھا و نکا تو وہ میری ہدایت مطابق ہوتی تھانکہ جانور و کچک کان بھی ضرر کر کر کے اور انکو سمجھا و نکا تو وہ میری ہدایت مطابق خدا کی بنائی ہوئی صورتوں کو بھی ضرر دلا کر میں گئے ۱۲

آیت میں جو لا تعدن ہم صراطک المستقیم ثم لا ینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ايمانہم وعن شمالہم ولا تجد اکثرہم شاگردین اور یہ جو آیت زیر تفسیر میں انہما یا مکرکما بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ملائعہمون کا ذکر فرمایا ہے یہ بھی اُسی عداوت کی محملی تفصیل ہے۔ کیونکہ لفظ سوء میں وہ تمام معاصی شامل ہیں جو خواہ افعال جوارح سے متعلق ہوں یا افعال قلوب سے فحشاء بدترین قسم سوء میں داخل ہے۔ علی ہذا خیال پر ہتان باندھنا بھی اقسام گناہ کبائر میں داخل ہے۔ جسکو خطوات الشیطان کی تفسیر میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمادیا ہے۔ معنی آیت یہ ہے کہ شیطان گناہ صغیرہ۔ کبیرہ۔ کفر اور جہل باندہ کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔

حاصل دیکھو حرام کھانے اور پینے افعال سے بچنے کی ہدایت کس جامعیت کے ساتھ کی گئی ہے۔ یہ دونوں باتیں تہذیب اخلاق انسانی کی جزو عظیم ہیں۔ قولہ تعالیٰ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین واتى المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفى الزکات و اقام الصلوۃ واتى الزکوۃ والموفون بعهدهم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون

ل میں بھی ترے سیدھے رستے پر نبی آدم کی ناک میں بیٹھوں تو سہی۔ پھر ادب اگر آگے آگے سے آؤں اور اُنکے پیچھے سے (آؤں) اور اُنکے دہستے طرف سے (آؤں) اور اُنکے بائیں طرف سے (آؤں) اور جس طرح بن چڑھے اُنکو ہکا کر رہوں، اور تو اکثر نبی آدم کو (اپنا) شکر گزار نہیں پائے گا۔ ۱۲

ترجمہ نیکی ہی نہیں کہ (نماز میں) اپنا منہ مشرق (کی طرف کر لو) یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ اصل نیکی تو اسکی ہے جو اللہ اور روزِ آخرت اور فرشتوں اور (آسمانی) کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال (عزیز) اللہ کی حُب پر رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیا اور (غلامی وغیرہ کی قید سے لوگوں کی) گردنوں کے چھڑانے میں (دیا) اور نماز پڑھتے ہے اور زکوٰۃ دیتے ہے اور جب (کسی بات کا) قرار کر لیا تو اپنے قول کے پورے اور سختی و تکلیف میں اور ہلاچلی کے وقت ثابت قدم ہے۔ یہی لوگ ہیں جو (دعویٰ اسلام میں) سچے نکلے اور یہی ہیں (جنکو) پرہیزگار کہنا چاہیے۔

علماء کا اس امر میں اختلاف ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو خطاب واقع ہوا ہے وہ خاص ہے یا عام۔ بعض کا قول ہے کہ اہل کتاب مخاطب ہیں اسلئے کہ وہ بیت المقدس کی جانب متوجہ ہو کر عبادت کے ادا کرنے کو بہت ضروری جانتے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اسکی نسبت فرمادیا کہ نیکی محض کسی ایک خاص جہت کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کے ادا کرنے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ نیکی یہ ہے کہ خدا پر ایمان لایا جائے اور آخرت۔ ملائکہ۔ کتب الہی اور انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی جائے۔ علیٰ ہذا ان سب امور کی پابندی کی جائے جس کا ذکر آیت مقدس بالا میں ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مومنین مخاطب ہیں کیونکہ تحویل قبلہ کی انھیں بہت آرزو تھی۔ جب کعبۃ اللہ کی جانب نماز ادا کرنے کا حکم ہوا تو وہ سمجھے کہ اب ہماری مراد حاصل ہو گئی تو انکو بتادیا گیا کہ محض کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا نام نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی میں وہ سب باتیں شامل ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ بعض کا قول ہے کہ خطاب عام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محض مغرب یا مشرق کی جانب

متوجہ ہو کر عبادت کا ادا کرنا نیکی نہیں ہے بلکہ فلاں فلاں باتیں نیکی میں داخل ہیں اُن پر عمل پیرا ہو۔
 خدا کی نسبت اہل کتاب کے اعتقادات جُدا جُدا ہیں۔ یہود تجسم کے قائل ہیں اور عیسوی کو ابن اللہ
 کہتے ہیں اور نیز خدا کو فقیر اور اپنے کو غنی سمجھتے ہیں چنانچہ خدا نے تعالیٰ نے حکایتاً قرآن مجید
 میں اسکا ذکر یوں فرمایا ہے قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء اور نصاریٰ مسیح کو ابن اللہ
 جانتے ہیں۔ آخرت کی نسبت بھی انکے اعتقادات ایسی ہی ہیں۔ یہود نصار کے دونوں کہتے ہیں کہ لکن
 يدخل الجنة الامن كان هودا او نصارى اور یہود خلود مار کے بھی قائل نہیں ہیں
 اُنکا اعتقاد یہ ہے لکن نفسنا النار الا اياما محدودا نصاریٰ معاد جسمانی کے منکر ہیں
 جسکا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو کوئی چیز نہیں ہے ملائکہ کی نسبت یہود کا عجیب اعتقاد ہے وہ
 تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ اپنی عداوت ظاہر کرتے ہیں۔ کتب الہی کے نسبت بھی انکے
 اعتقادات میں کمی ہے۔ قرآن مجید کو کتاب الہی سمجھنے سے محروم ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وان يا قوم اسامى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم ائتمنون ببعض
 الكتاب وتكفون وبعض اعتقاد انبیا کا بھی یہی حال ہے۔ یہود نے تو انبیا علیہ السلام کو
 قتل کر ڈالا جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسکا ذکر فرماتا ہے ۵۵ ^{۵۵} يقتلون النبیین بغیر الحق اور آنحضرت

۱۱ ترجمہ۔ اللہ کو محتاج اور اپنے تئیں مالدار کہتے ہیں ۱۲

۱۲ ترجمہ۔ (یہود) کہتے ہیں کہ یہود (کے سوا) اور نصاریٰ (کہتے ہیں) کہ نصاریٰ کے سوا جنت میں کوئی نہیں جانے پایگا

۱۳ ترجمہ گنتی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ ہر کو چھوئے گی بھی تو نہیں ۱۴

۱۴ ترجمہ۔ اور وہی لوگ اگر کہیں قید ہو کر تھکے پاس دروازے کو آئیں تو تم چٹی بھر کر انکو چڑھائے ہو حالانکہ سر سے
 اُنکا نکال دینا بھی تم کو روانہ تھا تو کیا کتاب الہی کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے ۱۵

۱۵ ترجمہ۔ اور پیغمبروں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے ۱۶

صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نسبت بھی ان نکھلے مانسوں نے طعن کیا ہے۔ علی ہزار کوثہ و نماز اور وفا بالہود کی نسبت بھی انکے عقائد گونا گون ہیں۔ الغرض نیکی کے لیے چند امور کی شرط ہے۔ ایک تو خدا پر ایمان لانا۔ خدا پر ایمان لانے کے لیے اولاً اسکی ذات کا بھی علم ہونا چاہیے باری تفصیل کا سپر سطح کا ایمان واجب ہو اور کن کن امور کا اطلاق سپر جائز یا محال ہے اور نیز ان دلائل کا معلوم کرنا کہ جن سے امور مافی البعث پر استدلال کیا جاتا ہے مثلاً عالم کو حادث سمجھنا اور جن اصول پر عالم کا حادث ہونا سببی ہو اسکا جانا۔ خدا کے نسبت ان امور کا اعتقاد واجب ہے کہ وہ موجود ہے۔ قدیم ہے اسکو کوئی زوال نہیں ہے تمام معلومات کا علم اسکو حاصل ہے۔ قادر۔ حی۔ مرید۔ سمیع۔ بصیر۔ اور متکلم ہے۔ خدا کسی خمین حلول نہیں کرتا اور نہ خدا میں کوئی چیز حلول کرتی ہے۔ علی ہذا وہ تخیز و عرضیت سے بری ہے تمام مخلوقات کو مٹنے پیدا کیا ہے۔ موجود عالم ہے۔ انبیاء اسیکے فرستادہ ہیں۔ دوسرا آخرت پر ایمان لانا۔ تیسرا ملائکہ پر ایمان لانا۔ چوتھا اسکی کتابوں پر ایمان لانا۔ پانچواں انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا۔ بعضوں نے اس مقام پر یہ اعتراض کیا ہے کہ علم وجود ملائکہ اور تصدیق کتب الہی کے لیے اولاً تصدیق رسل ضرور ہے۔ اس صورت میں انبیاء کے ذکر کے قبل ملائکہ اور کتب کا ذکر قرآن مجید میں کیوں واقع ہوا ہے اسکا جواب یہ ہے کہ محض ترتیب عقلی اور فکری سے یہ اعتراض مترتب ہوتا ہے۔ اگر ترتیب وجودی پر خیال کیا جائے تو معاملہ برعکس کیونکہ ملائکہ کا وجود مقدم ہے اور انھیں کے واسطے ہی کتب الہی کی تلخیص انبیاء علیہم السلام پر ہوئی ہے۔ کتب الہی سے انبیاء کی تصدیق ہوئی ہے۔ پس آیت شریف میں ترتیب وجود خارجی کا اعتبار کیا گیا ہے نہ ترتیب اعتباری ذہنی کا۔

ان پانچ امور کی خصوصیت ایمان کے ساتھ اسوجہ سے کی گئی ہے کہ اس پر ایمان لانے کے تحت میں معرفت۔ توحید باری اور اُس کے عدل و حکمت پر ایمان لانا بھی داخل ہو جاتا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کے ضمن میں احکام ثواب و عقاب و معاد وغیرہ کی معرفت و تصدیق شامل ہو جاتی ہے۔ ایمان ملائکہ کے تحت میں ملائکہ کا انبیا علیہم السلام پر احکام الہی پہنچانا اور نیز ایسے احکام جنابِ سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچنا داخل ہے۔ علی ہذا کتاب و نمبین کے تحت میں قرآن مجید اور جمیع کتب الہی کی تصدیق اور انبیاؑ سابقین کی نبوت و شریعت کی صحت شامل ہے۔ جس سے ایمان کے جملہ اجزاء تکمیل ہو جاتی ہے۔ ہر حکمت کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ابتدائی۔ وسطی۔ انتہائی۔ حالت اول دوم معرفت مبداء و منتہی سے متعلق ہے جس کا جانا مقصود بالذات ہے۔ معرفت مبداء ایمان بالہد کو کہتے ہیں اور معرفت منتہی ایمان بہ آخرت کو۔ حالت وسطی کی تکمیل بغیر رسالت کے نہیں ہو سکتی۔ تیمم سالت کے لیے تین چیزوں پر ایمان لانا ضرور ہے۔ ایک تو ملائکہ پر جو وحی کے لایو الے ہیں اور وحی پر یعنی کتاب اللہ پر اور تیسرے وحی الیہ یعنی رسولوں پر۔ دیکھو تکمیل ایمان کے لیے جن امور پر ایمان لانیکی ہدایت ہوئی ہے اُس میں انسان کی تینوں حالتوں کو درست کرنے کے لیے کیسے عمدہ اصول قرار دیے گئے ہیں۔ آیت شریف میں ایمان کو زکوٰۃ و نماز پر اسوجہ سے مقدم کیا گیا ہے کہ ایمان افعال قلوب میں داخل ہے۔ زکوٰۃ اور صلوة افعال جوارح میں داخل ہے۔ افعال قلوب کو افعال جوارح پر جو شرف حاصل ہے وہ ظاہر ہے۔ اسیلے اُس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ و اقی المال علی جبہ کے یہ معنی ہیں کہ حالت صحت اور امید حیات میں خدا تعالیٰ کے

حکم کی تعمیل اور اُسکی خوشنودی کے لحاظ سے اُن لوگوں کی خبر گیری کرین جنکی تفصیل مابعد میں
 کی گئی ہو قال صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی تصدق عند الموت مثل الذی
 یمدی بعد ما شبع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قریب موت کے صدقہ
 دے اُسکی مثال ایسی ہو کہ جیسے پیٹ بھر کھانے کے بعد بچی ہوئی شکر کیسے لیے بدھیجیایا جائے
 غرض کہ اس آیت شریف میں مال کے دینے کا جو حکم ہو وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہوا اور برسیل و جوب
 ہو قال علیہ الصلوٰۃ والسلام لا یؤمن بالله والیوم الآخر من بات شبعاناً
 وجاراً طوا الی جنبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اسداور آخرت
 پر ایمان رکھنے والا نہیں کہ شب کو خود تو آرام سے کھا کر سوئے ہے اور اُسکے ہمسایہ میں کوئی
 بھوکا ہو۔ یہ مسئلہ اجتماعی ہو کہ مضطر کو بقدر دفع ضرورت دینا واجب ہو۔ گور زکوٰۃ کامل ادا
 کر دگئی ہو۔ اہل حاجات میں اقارب کو مقدم کیا گیا ہو۔ کیونکہ محتاج قرابت و ار کی دستگیری
 دوسروں سے افضل ہو اس سے صلہ رحم کی رعایت اور صدقہ کا خیر و نون حاصل ہو جاتے
 ہیں اسی لیے جب قرابت و ار موجود ہوتے ہیں تو مالک مال پر سولے ثلث مال کے وصیت
 جائز نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ مستحق وراثت کے ہیں جب موت کے بعد اُنکے ایسے حقوق ہیں تو
 زندگی میں بدرجہ اولی اُنکی اعانت ہونی چاہیے۔ اُنکے بعد یتیموں کا حق ہو کہ انکی ایسے صنویں
 بچے چٹکے باپ نہوں اور اُنکا کوئی معاون بھی نہ ہو تو اُنکی احتیاج دوسروں سے ممتدم ہو
 وہ من کل الوجوہ منقطع الحیل ہیں۔ اُنکے بعد نظر شدت احتیاج مساکین کا درجہ ہو اور پھر مسافین
 کا۔ کیونکہ اُنکو اپنے اہل و عیال سے ملنے کی سخت ضرورت ہوتی ہو۔ غرض کہ سب کے آخر میں

سالمین وغیرہ کا درجہ ہے۔ حقیقت میں کمی و زیادتی حاجت کا معلوم کرنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود انکی صراحت فرمادی۔ ماہیت بزرگی، میں نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کا دینا بھی داخل ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور وفاے عہد بھی اسی میں داخل ہے جس کا ذکر بقدر ضرورت اوفا بعہدی اوفا بعہد کہہ کی تفسیر تین قبل ازین ہو چکا ہے اور یہاں بھی کچھ بیان کیا جاتا ہے عہد تین قسم پر ہے ایک تو وہ جو بندہ اور خدا کے باہین ہوتا ہے جیسا کہ اللہ پر ایمان لانا اور انکی نذر کا ادا کرنا دوسرا عہد مع الرسول ہے۔ جیسا کہ مومنین بیعت کے وقت آنحضرت سے عہد کرتے تھے کہ جن کو آپ سے رکھیں ہم بھی انکو دوست رکھیں گے آپ جنکو وعدہ سمجھیں ہم بھی انکو اپنا وعدہ سمجھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرا معاہدہ بین الناس ہوتا ہے اور وہ بھی دو قسم پر ہے ایک تو وہ کہ جس کا وفا کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ شرائط بیع و رہن اور عقود معاوضات ہیں اور دوسرا سبب جیسا کہ کسی سے تبرک کچھ مال دینے کا وعدہ کیا گیا ہو تو اُس کا وفا کرنا اور سبب وعدہ اخلاص کے ساتھ کسی کی تائید کرنا الموفون بعہد ہم میں یہ تمام معاہدات داخل ہیں۔ اور نیز نیکی حاصل کرنے کے لیے سختی اور مصیبت اور موت کے وقت بھی اپنے ایمان پر قائم رہنا ضرور ہے یعنی جس قدر اوصاف کائنیک کی تفسیر تین ذکر ہوا ہے۔ ان سب کا مجموعہ حاصل کرنا نیکی کی تکمیل کے لیے ضرور ہے۔ اگر ان اوصاف سے کسی ایک وصف پر قائم ہو تو نیکی کی تکمیل نہیں ہوتی اس لیے بعض مفسرین کا قول ہے کہ ان تمام صفات کا جمع ہونا انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے دوسروں کو یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی۔

حاصل۔ اسلام میں نیکی کی تعریف کس جامعیت کے ساتھ کی گئی ہے غور طلب ہے

کیا سولے خدا کے کیسی مجال ہو کہ ایسی اخلاقی تعلیم انسان کی جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو کر کے اس کتاب میں اوساط الناس کے مناسب حال مضامین کا ذکر ہوا ہو۔ اگر پڑھنے والوں کے شوق میں خدا برکت دے اور وہ ذرا اس سے آگے قدم بڑھائیں اور ان احکام کے غمخیز و اسرار کو معلوم کریں تو پھر بات بات میں انھیں لطف آنے لگیگا اور معلوم ہوگا کہ اسلام کنج بیون سے ممتاز ہے افسوس ہو کہ باوجود اسکے مسلمان کسب فضائل کے جانب توجہ نہیں کرتے اور اقوام سے تو اسوجہ سے قطع نظر کرنا پڑتا ہو کہ وہ بد نصیبی اور شدت حسد سے ان ہدایات کو دیکھتے ہی نہیں مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کے فضل و انعام کو دیکھیں اور اس سے بہرہ ور ہوں اسوقت جس نکتہ میں مسلمان مبتلا ہیں وہ صرف احکام الہی کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اور بس۔

قوله تعالى واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ واتفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين ترجمہ۔ اور نیا بنی کرنے میں (اللہ سے ڈرتے رہو اور جانے رہو کہ اللہ انھیں کے ساتھ ہے جو اُس سے ڈرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے)

تقولے کا بیان تو اوپر پہنچا ہے اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا متقین کے ساتھ ہے یعنی اُنکی معاونت و نصرت اور اُنکی حفاظت کا اشد ذمہ دار ہے واتفقوا فی سبیل اللہ الخ اس آیت کا تعلق اُس آیت اقبل سے ہے جس میں قتال کا حکم ہے۔ چونکہ لڑنے کے لیے آلات و ادوات کی ضرورت ہوتی ہے جسکے خرید کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے بعض وقت

ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب مال لڑنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یا جو لوگ شجیع اور جنگ کرنے پر قادر ہوتے ہیں انکے ہاتھ میں روپیہ نہیں ہوتا۔ اسلئے اس آیت شریف میں مالداروں پر اللہ نے نفقہ دینے کا حکم کیا ہے کہ وہ غریبوں کو مالی امداد میں جو جنگ کرنے پر تو قادر ہیں مگر آلات و ادوات جنگ کے فراہم کرنے میں بوجہ عسرت قاصر ہیں اور بعض کا قول ہے کہ جب آپ کریمہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص نازل ہوئی دعب کے لوگ۔ ذیقعدہ۔ ذی الحج۔ محرم۔ رجب۔ ان چار مہینوں کا بڑا ادب کرتے تھے کہ سائے ملک میں لوٹ مار لڑائی سب بند ہو جاتی تھی اور مسلمان بھی اسی دستور پر چلتے تھے تو کافر نہیں مہینوں میں مسلمانوں پر چڑھ کر آتے اور مسلمان مہینے کے ادب کے لحاظ سے لڑائی کا پہلو بچاتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بھی آیہ مذکورہ سے اجازت دیدی کہ ادب کے ساتھ ادب ہو کفار کسی وقت یا کام کا ادب نہ کریں تو مکو بھی ایسا ادب کرنا ضرور نہیں (تو حاضرین میں سے ایک شخص نے چلفت عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے اور کوئی میرا معاون بھی نہیں ہے تو آپ نے فی سبیل اللہ نفقہ دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آیت ائتھوا فی سبیل اللہ نازل ہوئی۔ اچھے کاموں میں مال کے خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں فیضول خرچی انفاق کی تعریف میں نہیں آسکتی۔ جبکہ آیت شریف میں انفاق کو فی سبیل اللہ کے ساتھ متعید کیا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مال بطریق مشروع صرف کیا جائے جیسے حج و عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے یا بطریق احانت و صدقہ یا صلہ رحم کے لیے صرف کرنا یا زکوٰۃ و کفارات میں دینا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں مجاہدین کی تائید کے لیے دنیا مقصود ہے کیونکہ مال دراصل خدا کا ہے جو

تو اسکو فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں صرف کرنا واجب ہے۔ اور نیز یہ آیت تشریف اُس وقت نازل ہوئی جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولے عمرہ کے لیے کہ معظّمہ تشریف فرما ہوئے تھے اور اس سال جہاد ہونے کا ظن غالب تھا تو گویا دو امر جمع ہو گئے تھے۔ ایک قسمہ دوسرا جہاد کا احتمال ولا تلقوا ابائکم الی التہککۃ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفوس کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ تہککۃ کا لفظ اتفاق سے متعلق ہے یعنی اگر جہاد کے لیے مال خرچ نہ کرے تو دشمن تم پر غالب ہو جائے گا جس سے تمہارے نفوس ہلاک ہو جائیں گے۔ یا جہاد کے لیے مال تو دو مگر کل مال مت دیدینا کہ جس سے تمہاری حاجتیں بند ہو جائیں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس سے گویا اسراف کی بھی مانفت ہے اور بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ جہاد کے لیے مال دو اور اس قسم کے دینے سے اپنے نفوس کی ہلاکت تصور مت کرو۔ ہلاکت نفس کے یہ بھی معنی کہ گئے ہیں کہ مثلاً کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا اور یہ سمجھا کہ اب میرا کوئی عمل خیر اس گناہ سے بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے وہ خدا کی رحمت سے ناامید ہو گیا تو ایسے خیالات چونکہ انسان کے لیے ترک عہودیت کے باعث ہو جاتے ہیں تو یہ عین ہلاکت نفس ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ خدا کی راہ میں اپنا مال نود و مگر خالصاً نود و بمعہ دینا کے طور پر نہ دینا اور نہ کسی پر منت و طہنا کہ اس طرح کے دینے میں کوئی ثواب نہیں ہے و احسنوا ان اللہ یحب المحسنین کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ خدا کی راہ میں دو اعتدال کے ساتھ دینا اسراف کرو اور نہ بخل کہ ایسے ہی خرچ کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔

حاصل۔ دیکھو خدا اے تعالیٰ نے مال کو احتیاط سے صرف کر نیکی کیسی تعارف فرمائی ہے

اسلام میں فضول خرچی سے بچنا بھی اخلاق حسنہ کا ایک جزو و عظم ہے۔ مگر اسکے ساتھ مسلمانوں کی موجودہ حالت کا اندازہ کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ احکام الہی کے خلاف فضول خرچی کے کیسے عادی ہیں اور کس فخر و مباہات کے ساتھ غیر ضروری کاموں میں محض نام و نمود کے لحاظ سے بیجا صرف کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمان غربت کی نکبت میں مبتلا ہیں ان للذین امنوا الذین هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يربحون رحمة الله والله غفور رحيم۔ ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کیں اور جہاد بھی کیے یہی ہیں خدا کی رحمت کی آس لگائے بیٹھے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

قرآن مجید میں جب وعید کا ذکر آتا ہے تو اسکے ساتھ وعدہ کا بھی ذکر ہوتا ہے یہ خدا نے تعالیٰ کی کمال عنایت ہے کہ محض اعمال کی سزا کے خوف پر اکتفا نہیں فرماتا بلکہ بمقتضائے رحم و کرم فوراً اعمال خیر کے ثواب و جزا کی خوشخبری سنا دیتا ہے یعنی اس آیت کے پہلے کتب علیکم القتال وھو کدہ نکم بیان کیا گیا ہے جس سے جہاد کا ترک کرنا وعید قرار دیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اپنی رحمت کی امید دلانی گئی ہے جو وعدہ سے متعلق ہے۔ ہجرت سے اپنے اوطان و اقارب کا چھوڑ دینا مراد ہے۔ یا یہ کہ بوجہ مخالفت مذہب کے مسلمانوں کے خویش و اقارب نے انکا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور انھوں نے بھی انکی محبت ترک کر دی۔ یہاں رجا کا لفظ مقام

۱۲ (مسلمانوں) تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ ٹکوتا گوار بھی گذریگا

شک میں مستقل نہیں ہوا ہے جیسا کہ ظاہر عبارت سے بتا دیتا ہے۔ بلکہ یہ مومنین کی کمال تقریر ہے کہ باوجود خدا کے حکم کی تعمیل میں اپنے ملکوں کی سکونت ترک کرنے اور اپنی جانوں کو دیدینے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت الہی کو جس طرح ادا کرنا ہے نہیں کیا۔ اور دین محمدی کی تائید جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کی اسلئے وہ خوف ورجا کے ساتھ خدا کی مہربانی کے طلبگار ہیں انکی اس امید کے برلائے کا وعدہ واللہ غفور رحیم کے ساتھ کیا گیا ہے۔

حاصل۔ باوجود مالک و اقا کے احکام کی تعمیل بطریق خاطر کر سیکے صلہ کی توقع خوف ورجا کے ساتھ رکھنا تہذیب اخلاق کا ایک جز ہے۔ کچھ کام کر کے ساتھ ہی ڈھٹائی کے ساتھ اجرت کا طلب کرنا بدخلقی ہے۔ حسن اخلاق کے اہمات کو اس لطافت کے ساتھ کلام الہی میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر اُس پر خوب غور و فکر کیا جائے تو سجدہ جبرئیل کا استخراج ممکن ہے ﴿لَقَدْ عَلَّمُوا﴾ واللہ یعلم ما فی انفسکم فاخذوا وواہ واعلموا ان اللہ غفور رحیم (ترجمہ) اور جانے رہو کہ جو کچھ تمھارے جی میں ہے اسدا سکھ جانتا ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور یہ بھی جانے رہو کہ اللہ سختی والا بردبار ہے۔

اس آیت میں بھی وعید اور وعدہ کا ذکر ہے اور یہ بھی جتلا دیا گیا ہے کہ جو کچھ تم ظاہر و باطن کرتے ہو اسکو سب خدا جانتا ہے۔ اسلئے تمکو چاہیے کہ ہر ایک کام کرنے کے وقت خدا کو پیش نظر رکھیں۔

اعمال نیک کی جزا ضرور ملنے والی ہے اسلئے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت خدا کو پیش نظر رکھ کر کام کرے۔ اس سے سمعہ وریا کی مانعت ہے جو حقیقت میں خرب اخلاق ہیں۔

خالصاً اللہ نیک اعمال کا کرنا انسان کی وقت کا پایہ بلند کر دیتا ہے ایسے ہی نیک نیتوں کا اثر صفحات عالم پر باقی رہتا ہے۔ محض نام و نمود کے کام جمین خوشنودی الہی کا خیال نہ ہو نتیجہ
ہیں واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا ۱۰ کے مغنے پر ذرا غور تو کرو کہ جس سے
کلیجہ بل جاتا ہے باوجود ایسی پاک تعلیم کے سلمان اُس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ادبار کا منہ
ہو تو ملہ تعالیٰ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل جنۃ انبتت
سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ حبة واللہ یشاکف لمن یشاء واللہ واسع
علیم۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا
ولا اذی لہم اجر ہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ۱۱
ترجمہ۔ جو لوگ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انکی خیرات کی مثال اُس دانے
کی سی ہے کہ جس سے سات بالین پیدا ہوں گے اور ہر بالی میں سو دانے۔ اور اللہ بڑی برکت
دیتا ہے جسکو چاہے اور اسد بڑی گنجائش والا اور ہر ایک چیز کے حال سے واقف ہے۔ جو
لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ کے پیچھے کسی طرح کا احسان نہیں جتاتے
اور نہ (لینے والے کو کسی طرح کی) ایذا دیتے ہیں انکو انکا ثواب پروردگار کے یہاں ملیگا اور
آخرت میں نہ تو ان پر (کسی قسم کا) خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح پر آزرہ خاطر ہوں گے۔
اس آیت شریف کے قبل قرآن مجید میں اصول علم مبدا و معاد کا ذکر ہوا ہے اسلئے
یہاں احکام و تکالیف شرعی کا بیان شروع ہوا ہے اور سب سے پہلے مال کو خدا کی
راہ میں صرف کرنے کا ذکر ہوا ہے کیونکہ پیشتر مجملہ بیان کیا گیا ہے من ذالذی یقرض اللہ

قرضاً حسنًا فیضا عفا له اضحاً فاكتسب لغيره قرضاً حسنًا کو کس طرح بڑھایا جاتا ہے
اُسکی مثال بتلائی گئی ہے اور ان دونوں آیتوں کے درمیان خدا کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ
کس طرح زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر ایسا صاحبِ قرض خدا
نہو تو تکالیف شرعی بے سود ہو جائیں گی۔ الغرض جسکو خدا کی راہ میں مال صرف کرنے کی
توفیق دیکھی ہے اُسکو اللہ تعالیٰ جتنا دے گا تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے تجھکو پیدا کیا اور تجھکو
زندہ رکھ کر مال کو امورِ خیر میں صرف کرنے کی قدرت دی ہے۔ یہ ہماری کمال مہربانی و عنایت
کی دلیل ہے۔ ہماری عنایت یہی نہیں ہے بلکہ اگر تم ایک دو توہم اُسکو دس گونہ بڑھائیں گے۔
جبکہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کے نتائج بیان ہوئے تو اُسکے ساتھ ہی سمجھا دیا گیا ہے
کہ نیکی کر کے ضائع نہ کریں۔ کیونکہ اگر تم کسیکے ساتھ نیکی کرو اور پھر اُس پر احسان دھرو یا ایذا پہنچاؤ
تو وہ رائیگان ہو جاتی ہے والذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون
ما أنفقوا من مال ولا اذی لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم
یحزنون سے یہی ارشاد ہوا ہے۔ آیت عثمان اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی
شان میں نازل ہوئی ہے۔ جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں ہزار اونٹ مع ساز
وسامان کے اور ہزار دینار کے ساتھ مسلمانوں کی تائید کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو ملیند کر کے دعا کی یا رب عثمان رضیت عنہ فارض عنہ

۱۱ ترجمہ۔ کوئی ہے جو خدا کو خوش دلی کے ساتھ قرض دے کہ خدا اُس قرض کو کئی درجہ بڑھا دیگا ۱۲

۱۲ اے رب عثمان کے کام سے میں راضی ہوا تو بھی اُس سے راضی ہو ۱۲

اور عبدالرحمن بن عوف نے اپنا نصف مال یعنی چار ہزار دینار صدقہ دیا تھا تب یہ آیہ نازل ہوئی۔ احسان کر کے سنت دھڑنا بہت بد ہے کہ احسان قبول کرنے والے محتاج ہوتے ہیں اور بسبب احتیاج کے اُنکا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب احسان کا اظہار کیا جاتا ہے تو چوٹ پر چوٹ لگتی ہے یا جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلان شخص کی عادت ہے کہ احسان تو کرتا ہے لیکن سنت بھی رکھتا ہے تو ارباب حاجت ایسے شخص کا احسان قبول کرنے سے نفرت کرتے ہیں ایسے دینے والے کا اعتقاد تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ محض اللہ کی عنایت ہے کہ کچھ کو مال دیا اور پھر اُسکو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں معطلی خدا ہے اور اُنکی نظر اسباب ظاہری پر نہیں ہوتی۔ اُنکا کیا کہنا۔ کہ اُنکا دل تو نور آسمیٰ روشن ہے اور جنکی نظر محض اسباب ظاہری پر ہے اور مطالعہ اسباب ربانی سے قاصر ہے وہ بہائم صفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر دے۔ اس طرح فقر کو بھی ایذا دینا ممنوع ہے۔ مثلاً کسی محتاج سے یہ کہنا کہ تم عجب آدمی ہو کہ ہر وقت میرے پاس آتے ہو۔ خدا تم سے نجات دے۔ بہر کیف جب سنت و ایذا سے اعمال خیر پاک ہوں تو اسوقت ایسی نیکی کرنے والے لہم اجر ہم کے مصداق بنتے ہیں۔ اس آیت کے لحاظ سے معتزلی کہتے ہیں کہ نفس عمل اجرت کا مستوجب ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ عمل تو واجب ہے و اجبتا کا ادا کرنا اجر کا مستوجب نہیں ہے بلکہ اجر کا عنایت فرمانا اقتضائے وعدہ الہی ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے یہ معنی ہیں کہ ایسے اعمال خیر کا ثواب قیامت میں بھی ضائع نہ ہوگا۔ قول معروف و مغفرتہ خیر من صدقۃ

یتبعہما اذی واللہ غنی حلیمہ دراصل خیرات کی دو قسم ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی راہ میں دینے کے بعد منت و ایذا نہ پہونچائی جائے۔ جسکا ذکر پہلی آیت میں ہوا ہے اور دوسری صورت کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے اور اسی کے ضمن میں محتاجین کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے وہ بھی بتایا گیا ہے یعنی اگر تم کسی محتاج کی کچھ نہ دکر سکتے ہو تو اسکو ایسے الفاظ میں جواب دو کہ اُسکا دل نہ ٹکھے۔ قول معدوف۔ کیسی معنی ہیں اور مغضت کے یہ معنی ہیں کہ اگر محتاج کو کچھ نہ دیا جائے تو بوجہ ناکامیابی کے اسکی زبان دراز ہو جاتی ہے اور یہ عادت کی بات ہے۔ ایسے اگر وہ کچھ زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے سو اے اسکے مغفرت کے معنی ڈھانکنے کے بھی ہیں تو اس صورت میں یہ معنی ہونگے کہ محتاج کی حاجت کو دوسروں پر ظاہر ہونے سے دو یا قول معدوف کو متعلق بسؤل سمجھو اور لفظ مغضت کو سائل سے۔ یعنی بسؤل کو چاہیے کہ جب کسی حاجت روانہ کر سکے تو لیت کے ساتھ جواب دے۔ علی ہذا سائل پر بھی لازم ہے کہ ایسے بسؤل سے درگزر کرے بہر حال اس طرح کا دنیا بہتر ہے کہ دینے کے بعد سائل کو کسی طرح کی ایذا نہ پہونچائی جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اُسکو ایسی خیرات کی پروا نہیں جو احسان جتا کر دی جائے۔ اور پھر دونوں قسم کے عطا کی مزید صراحت اور مثال بیان کی جاتی ہے۔ پہلے اُس خیرات کی تصریح کی جاتی ہے جس کے بعد احسان جتایا جاتا ہے اور ایذا نہیں پہونچائی جاتی ہیں۔ یا ایہا الذین امنوا

ترجمہ۔ نرمی سے جواب دینا بہتر ہے اُس صدقہ سے جسکے (دینے) پیچھے (سائل کو) ایذا ہو اور اللہ بے نیاز ہے

لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذی کالذی ینفق ماله سرباء الناس
 ولا یؤمن بالله والیوم الآخر۔ جو خیرات احسان جتانے اور ایذا پہونچانے سے
 ضائع ہو جاتی ہے اُسکی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اُس شخص کی مثال دی گئی ہے
 جو لوگوں کو دکھاوے کیلئے خیرات دے اور وہ کافر بھی ہو تو ظاہر ہے کہ ایسی خیرات خدا کے
 پاس مقبول نہیں ہو سکتی۔ دوسری مثال آئندہ بیان کی جاتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما
 نے یوں تفسیر کی ہے کہ تم اپنی خیرات کو خدا پر احسان رکھنے سے اور سائل کو ایذا دینے سے
 مت ضائع کرو ایسا خیال اُس وقت پیدا ہوتا ہے کہ خیرات کنندہ خیرات کرنے کو اپنا فعل
 سمجھے خدا کے فضل و احسان کو بھول جائے مثال میں جو کاف تشبیہ کا استعمال ہوا ہے
 اُس سے یہ بھی متبادر ہے کہ جیسا منافق و مرائی کا دینا بوجہ اللہ نہیں ہے۔ ایسا ہی خیرات
 کے بعد اگر منت و ایذا پہونچائی جائے تو وہ بھی باطل ہے۔ بہر کیف اس مثال میں منت نہنڈ
 اور مودی کو منافق کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور دوسری مثال میں پتھر کے ساتھ جیسا کہ بیان
 کیا جاتا ہے۔ فمثله کمثل صفوان علیہ تراب فاصابه وابل فتک
 صلبه الا یقدر ان علی شئ مما کسبوا والله لا یهدی القوم الکافرین

ترجمہ۔ مسلمانوں اپنی خیرات کو احسان جتانے اور (سائل) کو ایذا دینے سے اُس شخص کی طرح اکارت
 مت کرو جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اسد اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا ۱۲
 ترجمہ۔ تو اُس کے خیرات کی مثال چٹان کی سی ہے کہ اُس پر کچھ تھوڑی سی ہٹی (پٹی) ہے پھر اُس پر سارو
 کاغذ اور اسکو سپاٹ کر کے بہا لے گیا۔ اس طرح قیامت میں ریاکاروں کو اُس خیرات میں سے جو اُنھوں نے کی تھی
 کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ اور اللہ ان لوگوں کو جو نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ہایت نہیں دیا کرتا ۱۲

عام لوگوں کے خیال کو خدائے تعالیٰ نے اس مثال سے رو فرمادیا ہے کیونکہ وہ بظاہر
یہی سمجھتے ہیں کہ فعل تو بندہ کا ہے گو اُسے بعد میں احسان رکھا ہو یا ایذا پہنچائی ہو مگر حقیقت
میں ظاہر ہو جائیگا کہ دراصل فعل خدا ہی کا تھا تم کو اپنی طرف کسی کام کا منسوب کرنا
اور لوگوں کے دکھائے کے طور پر کرنا یا سائل کو رنج پہنچانا سزاوار نہ تھا جلتی پانی کے
پڑنے سے چٹان کی مٹی صاف ہو جاتی ہے اسی طرح قیامت میں بندوں کے ساتھ افعال
کی نسبت کا خیال مٹ جائے گا۔ اور افعال ملائیدہ کی کیفیت ظاہر ہو جائے گی
اگرچہ کاملین کو یہ بات دنیا میں بھی حاصل ہے۔ مگر خداوند عالم کے فرمان کا منشاء عام ہے اور
عوام الناس کا تصفیہ آخرت ہی پر رکھا گیا ہے۔ اسلئے کہ ہر ایک عالم کا ایک مقتضا ہے۔
چونکہ دنیا عالم اسباب ہے ہر ایک کی نظر سبب قریب پر پڑتی ہے اسباب ربانی پر نظر نہیں ہوتی
ریا کار در حقیقت وہی ہیں جو خدا کے فعل کو اپنا فعل بتاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے
لا یقدر ان یرى شیئ مما کسبوا سے ظاہر فرمادیا کہ ایسے ریا کاروں کو قیامت
میں انکی خیرات کا کچھ بدل ملنے والا نہیں ہے بلکہ لا یمدی القوم الکافرین سے
اس بیان کی توثیق کر دی گئی ہے کہ ایسے ناپسندیدہ لوگوں کو جو ہمارے افعال کے جھٹلانے والے
ہیں درحقیقت ہدایت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ریاکاری سے بچ کر خیرات
کرتے ہیں انکی مثال یوں ارشاد ہوئی ہے۔ ومثل الذین ینفقون اموالہم صواب تغاء

ترجمہ۔ اور جو لوگ خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنی میت ثابت رکھنے کے مال کو خرچ کرتے ہیں انکی مثال ایک
باغ کی سی ہے جو اونچے پودے پر واقع ہے اس پر سڑا زور کا نہیں ہے۔ تو وہ پھیل لایا اور اگر اس پر زور کا نہیں ہے نہ دھبی پڑا تو وہ کھو
ہلکی ہوا دھبی بس کرتی ہے اور تم لوگ کچھ بھی کرتے ہو اللہ (اسکو) دیکھ رہا ہے ۱۲

مرضات اللہ و تنبیہتا من انفسہم کمثل جنۃ بر بوءۃ اصابہا و ابل فانت
اکلہا ضعیفین فان لم یصبہا و ابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اس قسم
کی خیرات سے دو غرض وابستہ ہیں۔ ایک تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا دوسرے اپنے
نفوس کو بجا آوری احکام الہی میں ثابت رکھنا۔ صاحب تفسیر کشاف کا یہ قول ہے کہ من
انفسہم ہمین جو من واقع ہو وہ تبعیض کے لیے ہے۔ اس لیے وہ یوں تعبیر کرتے ہیں
یعنی جس نے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا اُس نے اپنے بعض نفوس کی حفاظت کی اور
جس نے مال و روح دونوں خدا کی راہ میں دیدیا اُس نے کل نفوس کی حفاظت کی جیسا کہ آیت
و تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم میں اسی کا بیان ہوا ہے۔ بہر حال اس
آیت میں اُن لوگوں کی خیرات کی مثال بیان ہوئی ہے۔ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا
کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ باغ و پچی زمین پر پھلتا پھولتا ہے۔ لیکن امام فخر الدین
رازی علیہ الرحمۃ کو اس سے اختلاف ہے وہ سربوۃ کے معنی اونچی زمین کے نہیں لیتے
ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سربوۃ ایسی سطح زمین کو کہتے ہیں کہ جب اُس پر پانی پڑے تو زیادہ
پانی جذب کرے اور پھولے۔ انھوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے و یشرے
الارض ہا مامۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اھتزت و ربت۔ اور نیز انھوں نے
یہ استدلال کیا ہے کہ یہ مثال اولین کے مقابلہ میں واقع ہوئی ہے جس میں صفوان کا لفظ

ترجمہ۔ زمین کو دیکھتا ہے کہ بے حس و حرکت پڑی ہے پھر جب ہم اُس پر پانی برسائیتے ہیں تو وہ لہلہا

اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوشنما روئیدگی اُگاتی ہے ۱۶

واقع ہوا ہے جسکے مضے چٹان کے ہیں اور ظاہر ہے کہ چٹان پر بسبب سختگی کے پانی کا اثر نہیں ہوتا اور کوئی چیز اُس پر پھل پھول نہیں لاسکتی تو دوسری مثال میں بطریق مقابلہ ایسی زمین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جسمین پانی اچھی طرح اترتا ہوا اور زمین و رختوں کے نمو کا مادہ ہو۔ مطلب ہے کہ جو نیکی خدائے تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کی جائے وہ ضائع نہیں جاتی ایوہ احد کہ ان تکون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار وفيه نار فاحترقت۔ کن لک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون۔ یہ مثال بھی پہلی صورت سے متعلق ہے۔ یعنی خیرات دینے کے بعد احسان جتانے اور ایذا پہنچانے سے نیکی یوں ضائع ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک شخص کا باغ نہایت عمدہ اور نفیس ہے اور اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ مالک باغ بوجہ کھولت کسبے عاجز ہے اور طرہ یہ کہ اُس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو کوئی محنت نہیں کر سکتے سارے کنبے کا تعلق فقط ایک باغ سے ہے۔ جب ایسا باغ ایک دم سے اُجڑ جائے تو انکی بے بسی و حرمان کی کیا کیفیت ہوگی ظاہر ہوگی اسی طرح جو لوگ خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں انکی خیرات ایک خوشنما اور پُر نفع باغ ہے جس سے وہ آخرت میں ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن خیرات کے بعد احسان جتان

لہ۔ ترجمہ۔ بھلا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ پھولوں اور انگوروں کا اُسکا ایک باغ ہو اور اُسے تلخ ترین پڑی پڑی ہون ہر طرح کے میوے اُسکو وہاں میوے اور پڑھائے نے اُسکو آیا اور اُس کے چھوٹے چھوٹے تالوں بچے ہیں۔ اب اُس باغ پر چلا ایک گولا جسمین بھری تھی آگ تو باغ جل بھن کر رہ گیا اسی طرح اللہ اپنے احکام کھول کھول کر تم لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ ۱۲

یا ایداپہونچائیں تو یہ سب امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اور رسولِ حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بیانِ انہی کی لطافت کو دیکھو کہ باغ کی صفت تین چیزوں سے کی گئی ہے۔ ایک تو کھجور و انگور سے۔ کیونکہ یہ دونوں میوے تمام میوہ جات میں اعلیٰ اور اشرف ہیں۔ دوسرے باغ کے تلے سے نہروں کا بہنا جو باغ کی شادابی اور حسن کی دلیل ہے۔ تیسرے ہر طرح کے میوہ جات کا وہاں میسر ہونا جو باغ کی کمالِ عمدگی پر مبنی ہے۔ اُسکے بعد شدتِ حاجت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی صاحبِ باغ کا بڑھاپا اور اُسکے کم سن بچوں کا ہونا گویا احتیاج کی ایک زندہ تصویر کھینچ دگئی ہے کہ لک یدبین اللہ لکم الایات سے یہ مراد ہے کہ حسبِ طبع خیرات کے متعلق دلائلِ بیان کیے گئے ہیں ویسے ہی ہر ایک امرِ دین کی تشریح کر دگئی ہے بشرطیکہ اُس پر غور کیا جائے۔ بعض لوگ بیکار اور بے مصرف چیزیں خیرات کے طور پر دیکر ثواب کی امید رکھتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ایاہما الذین امنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم وما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم باخذین الا ان تفضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید ۵

شانِ نزول اس آیت کا ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک زنا یک شخص صدقہ کے لیے سوکھی کھجور لایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ اس نے

۱۔ ترجمہ۔ مسلمانو (خدا کی راہ میں) عمدہ چیزوں میں سے خرچ کرؤ تم نے (تجارت وغیرہ سے) آپ کائی ہوں تو اور ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہوں اور ناکارہ چیز کے دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ کہ لوگو! ہمیں سے خرچ کرنے کا حال نہ دو ہی چیز کوئی نہ کو دینی چاہیے تو تم اسکو کبھی خوش دلی سے دلو مگر یہ کہ دیدہ و دانستہ اس (کے لینے) میں چشم پوشی کرو۔ اور جانے رہو کہ اللہ بے نیاز (اور) سزاوارِ حمد و ثنا ہے ۱۲

کیا ہی بُرا فعل کیا اُسوقت یہ آیت شریف نازل ہوئی۔ طیب سے مالِ حلال اور خبیث سے مالِ حرام مراد ہے۔ روٹی مال کو خدا کی راہ میں بطور خیرات دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ اگر ملک کوئی ایسا ناکارہ مال دیوے تو کیا تمہیں خوش آئے گا۔ جب تم خوش نہیں ہوتے تو تمہارا خدا جو غنی مطلق ہے ایسی خیرات سے کیونکر خوش ہو سکتا ہے۔ آیت شریف میں غنی کا لفظ مقامِ ہدیین واقع ہوا ہے۔ یعنی اشیاءِ روئی صدقات و خیرات میں نہ دنیا کہ تمہارا پروردگار بے پروا ہے۔ اور حمید کا لفظ مقامِ بیح میں واقع ہوا ہے۔ یعنی خداے تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے پاک و نفیس مال کو خیرات دیا کر گے تو تمہاری سعی مشکور ہوگی الشیطان بعد کہ الفقر و یامرکہ بالفحشاء واللہ بعد کہ مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم جبکہ بیان بالاس خیرات کی تحریص دلائی گئی اور اُسکے فوائد بتا دیے گئے تو اس آیت شریف میں عوارض کا ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ ان امور کا ذکر مناسب حال تھا لہذا بقدر ضرورت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو نیکی کرنے میں شیطان کے وسوسہ سے بچا کرو وہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم اچھا مال خدا کی راہ میں خرچ کر گے تو محتاج ہو جاؤ گے وسوسہ شیطانی کی نسبت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان للشیطان لمة وللملک لمة۔ لمة شیطانی یہ ہے کہ خیالات شر انسان کے دل میں پیدا کرنا تاکہ نئے افعال کا ارتکاب ہو۔ لمة ملکی یہ ہے کہ خدا سے ہر طرح کی خیر کی امید رکھنا فحشاء کے معنی

لہ ترجمہ۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا اور شرم کی بات یعنی بخل کی طرف براہِ گنجائش کرتا ہے اور اللہ

(بڑی گنجائش والا اور سب کے حال سے) واقف ہے ۱۲

بخل کے ہیں۔ بخیل کو عیب فاحش کہتے ہیں۔ شیطان کی عادت ہے کہ خیر و خیرات سے باز رکھنے کے لیے اولاً بخل کی رغبت دلاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر عمدہ مال صرف کرو گے تو فقیر بن جاؤ بشرط ضرورت فرسودہ چیزیں دیدینا۔ اسکے بعد بالکل خیرات سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے جس سے نہ تو مال حید کے دینے کی ہی رغبت باقی رہتی ہے نہ رومی کی۔ اس طرح رفتہ رفتہ واجبات سے بھی روک دیتا ہے اس لیے نہ زکوٰۃ ہی دیجاتی نہ صلہ رحم کا خیال رہتا ہے بلکہ اہانت کا پھیر دنیا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے تو وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے اور اُس کے دل پر گناہوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ افعال بد کے ارتکاب میں ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے جس کی طرف فحشا کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ انسان کے تین درجہ ہیں۔ اعلیٰ۔ ادنیٰ۔ اوسط۔ انسان کامل تو خدا کی راہ میں خواہ حید ہو خواہ رومی سب دیدیا کرتے ہیں اور ادنیٰ درجے کے لوگ فاحش کے مصداق ہیں نہ اُسے حید ہی دیا جاتا ہے نہ رومی۔ اور جو لوگ متوسط درجے میں ہوتے ہیں وہ مال حید کے دینے میں بخیل کرتے ہیں مگر رومی دیدیا کرتے ہیں۔ شیطان کا انسان کو ایک دم جہت چٹل سے فاحش کی طرف لانا ممکن نہیں ہے اس لیے وہ درجہ وسط سے فاحش کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے بعد کم الفقر سے اسی درجہ اوسط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے دیارِ مکرم بالفحشاء

سے درجہ ادنیٰ کے جانب لمغضۃ منہ سے ثواب آخرت مراد ہے اور فضلا سے منافع دنیا و مراد ہے عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملک ینادی کل لیلۃ اللہم اعط کل منفق

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ فرشتہ ہر گھر پر جاتے ہیں کہ اے خداوند ہر ایک فقیر دینے والے کو نیک دل اور ہر ایک بخل کو ٹھٹھا

خلفاء و کل ممسک تلعن شیطان جو فقر کا خوف دلاتا ہے اُس کا تعلق دنیا سے ہے اور اس دعا جو مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اُس کا تعلق آخرت سے ہے دنیا کا تعلق مشکوک ہے غیبی کا وجود یقینی ہے اس لیے شیطانی وساوس کا قبول کرنا جہل ہے۔ خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرنا سعادتمندی کی دلیل ہے۔ یوں فرض کرو کہ کچھ مدت تک دنیا میں ہم رہے اور دنیاوی فوائد کے لحاظ سے غل کے ساتھ کچھ مال بھی جمع کر لیا لیکن اسے مال سے کیا ہیں کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ یہی غور طلب ہے کیونکہ بہت سے موانع درپیش ہیں اگر اس قسم کا مال محض لذات دنیوی میں صرف کیا جائے تو وہ سب آغشتہ بھرت ہیں الامتاع آخرت کے اُس میں کچھ بھی غل و غش نہیں ہے۔ جب انسان کی زندگی کے ایسے حالات ہیں تو دانشمندی کا شیوہ یہی ہے کہ خدا کے وعدہ پر بھروسہ کیا جائے شیطان کے کید و شید سے بچتا ہے۔ آیت شریف میں دو لفظ ہیں جو کمالِ غنہ پر دلالت کرتے ہیں ایک تو مغفرت کا لفظ بطریقِ نکرہ مستعمل ہوا ہے جس میں ہر قسم کی مغفرت شامل ہے اور دوسرا لفظ منہ کا ہے جس سے خدا نے تعالیٰ کی کمال مغفرت بندوں کے لیے ظاہر ہوئی ہے کیونکہ عطا بقدر عظمت معطی ہوتی ہے۔ ایسی عطا کا اندازہ دانشمند خود کر سکتے ہیں بلکہ خدا کی دین تو ایسی ہے فاولئک یدل اللہ سیما تھم حسنات یا یون سمجھو کہ اس مغفرت کی تہ کو جب تک کہ ہمارا تعلق دنیا سے ہے معلوم نہیں کر سکتے کیونکہ آخرت کی کیفیت سے فی الحال بیخبر ہیں۔ اور فضیلا سے دنیا میں بدل معجل کا حاصل ہونا مراد ہے۔ کیونکہ خیرات سے انسان کو جو دو سخا کی فضیلت دنیا ہی میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ہر کچھ خلوص نیت سے دیے اُدھر سخی بن گئے حقیقت میں سعادت کے کئی

درجہ بین مگر سعادت نفسی اور خارجی خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں۔ مال کا حاصل ہونا فاضل خارجی میں داخل ہے اور خلقِ جوہ و وسخا کا حاصل ہونا فضائل نفسی میں داخل ہے۔ سعادت کے جملہ مراتب میں سعادت نفسی کا درجہ اعلیٰ اور اشرف ہے اور سعادت خارجی کا درجہ ادنیٰ پس سعادت نفسی کے حاصل کرنے کے لیے مال کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا ضرور ہے۔ جب یہ صفت انسان میں پیدا ہو تو وہ خدا کے وعدہ کے موافق فضل کا مستحق ہوتا ہے و اللہ واسع علیم کے یہ مغفے ہیں کہ اللہ کی مغفرت وسیع ہے وہ مگو غنی کرنے اور جو مال صرف کرتے ہو اس کا بدل دینے پر قادر ہے اور تمھاری خیرات کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اگر دینا محض نام و نمود کے لیے ہے تو وہ بیکار ہے خصوص نیت کے ساتھ رضا الہی اور تائید بندگان خدا کے لحاظ سے جو خیرات دیجائے وہی نتیجہ نتائجِ حسنہ ہے۔ چنانچہ قیس بن عاصم کی یہ حکایت مشہور ہے۔

آن زمان کہ خدائے نذر رسول	حکم من ذا اللہ یہے نمود نزل
ہر کسے آن قدر کہ دست رسید	پیش ہنجر کشید و سر نہ کشید
قیس عاصم ضعیف حالے بود	کہ نکر دی طلب از دنیا سود
رفت در خانہ با عیال بگفت	از آنچه بشنید پیچ یک نہفت
کا بچنین آیت آمدست امروز	خیز و ما را در انتظار مسوز
آنچہ در خانہ حاصل ست یار	تا کنم پیش سید آن ایثار
گفت زن چیز نیست در خانہ	تو نہ زین سرے بیگانہ
گفتش آخر بچوے آن مقدار	ہر چہ یا بی سبک بر نزد من آر

رفت و خانہ بخت بسیارے
 یافت در خانہ صاع از خرمایا
 پیش قیس آورید زن در حال
 قیس خرمایہ استین در کرد
 چون درون رفت قیس در سجد
 گفت با بے منافقہ کہ بیار
 گوہرست این متاع یا ز رویم
 زین سخن قیس گشت خوار و خجل
 رفت و در گوشہ بہ غم بہ نشست
 آمد از سدرہ جبریل امین
 مرد را اندر انتظا رمدار
 مصطفیٰ را ز حال کرد آگاہ
 ملکوت آمدہ بنظر آرد
 زلزله اوفستادہ در ملکوت
 حق تعالیٰ چنین ہمی گوید
 کاے سرافرازوے گزیدہ رسول
 کہ بہ نزد من این متاع قلیل
 تا بر آید مگر دورا کارے
 دقل و خشک گشتہ تابنوا
 گفت زین پیش نیست بار مال
 شادمانہ بر رسول آورد
 نز سر ہزل بلکہ از سر جد
 تاجہ آوردہ مشک پیش آر
 پیش ہستہ ہی کنی تسلیم
 بگلہ تاجہ آمدش چہل
 بر نہادہ ز شرم دست بدست
 گفت کاے سید زمان زمین
 و آنچه آوردہ است خوارمدار
 یَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ نَاكَاہ
 مرد را انتظا رچون دارند
 نیست جائے قرار و جائے سکوت
 دل او را بہ لطف می جوید
 این قدر کن ز قیس زود قبول
 ہست مقبول و میت مرخبل

من پذیر فتم این دستل بیان بہتر از زر و گوہر دگران
 از ہمہ چیز ہاے بگزیدہ ہست جہد المقل پسندیدہ
 قیس را زان سبب برآمد کار زان منافق بفعل بد گفتار
 گشت رسوا منافق اندر حال قیس را کار گشت از ان کمال
 تا بدانی کہ ہر کہ پیش آمد ہم بران سان کہ بود پیش آمد
 با خدا آنکہ او دودل باشد از ہمہ فعل خود خجل باشد
 راستی بہتر از ہمہ کارے خواندہ باشی تو اینقدر بارے

دیکھو اسلام میں خیرات کی تعلیم کس طریق سے ہوئی ہو اور نیک کاموں کی ہدایت
 کیسے سچے اصول پر مبنی ہے۔ یہ خدا ہی کے کلام کی شان ہے کہ حسین علوم و حکمت کے
 خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر علم دین کی کتابوں کو پڑھو اور اُس میں غور کرو تو اس قسم
 کی ہزاروں باتیں معلوم ہو سکتی ہیں قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و ذرُوا ما
 بقے من الربوا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ و
 رسولہ وان تبغوا فکم رؤس امواکم لا تظلمون ولا تظلمون وان کان
 ذو عساة فنظرۃ الی ميسرة وان تصدقوا خير لکم ان کنتم تعلمون ہ
 وانقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت و ہم
 لا یظلمون ترجمہ۔ مسلمانوں سے ڈرو اور جو سود (لوگوں کے فائدے) باقی ہو ان کو
 چھوڑ بیٹھو اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اگر (ایسا) نہیں کرتے تو ہیشیار ہو اور اُس کے رسول سے

لڑنے کے لیے اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو اپنی اصل رقم نکلو (یعنی پہنچتی ہے) نہ تم دیکھا نقصان کرو اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے اور اگر کوئی تنگ دست (تمہارا مقروض) ہو تو فراخی تک مہلت (دو) اور اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اُسکو اصل قرضہ بخش دو۔ اور اُس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ پھر ہر شخص کو اُسکے کیسے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور لوگوں پر ذرہ بھر ظلم نہ ہوگا۔

قبل ازاں کہ غدا آید کریمہ کا ذکر کیا جائے کچھ سود کی حقیقت بھی لکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ کہ سود اور صدقہ میں نسبت تضاد ہے۔ کیونکہ صدقہ میں بظاہر مال کی کمی ہے مگر اُسکے دینے کے لیے خدا کا حکم ہے اور خدا جس طرح خیرات کی جزا اور بدلہ دیتا ہے بقدر ضرورت اُسکا ذکر اوپر ہو گیا ہے اور سود دینے میں بظاہر مال کی زیادتی ہے لیکن اُسکو خدا نے منع فرمایا ہے اور اُسکے نقصانات جو کچھ ہیں اُسکو شرح و بسط کے ساتھ اس آیت کے قبل قرآن مجید میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں صدقہ کے بیان کے بعد مسائل سود کا ذکر اسی مناسبت تضاد کی وجہ سے ہوا ہے۔ لغت میں ربا کے معنی زیادتی کے ہیں۔ ربا کی دو قسم ہیں۔ ربا النسیہ ربا الفضل۔ اول قسم کا ربا ایام جاہلیت میں بہت جاری تھا اور وہ یہ کہ اسطرح پر قرض دیا جاتا تھا کہ دیون ماہانہ کچھ نفع دیا کرے اور اصل باقی ہے۔ جب قرض لینا اسلام میں حلال ہوا تو دیون سے اس المال طلب کیا جاتا تھا اگر اس المال کی ادائیگی میں تعذر ہوتا تو پھر قرض خواہ اصل میں کچھ اور بڑھا کر مہلت دیتا تھا۔ قسم دوم یہ ہے کہ گندم یا جو وغیرہ کسی چیز کو اُسی کے جنس سے ڈیوڑھی یا دو گنی قیمت پر فروخت کیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اول تو یہ رائے تھی کہ ربا النسیہ حرام ہو اور ربا الفضل جائز۔ لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس جواز کو آپ نے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو یا کوئی دلیل آپ کے پاس ہو تو پھر آپ نے اس رائے سے رجوع کیا۔ لیکن جہور ائمہ دو وزن قسم کے ربا کو حرام کہتے ہیں۔ قسم اول کی حرمت تو احل اللہ البیع و حرم الربو سے ثابت ہو اور قسم دوم کی حرمت احادیث صحیحہ سے ثابت ہو۔ منجملہ ان کے ایک حدیث صحیح یہ ہے کہ حکم عمر بن الخطابؓ اور عبادہ بن ثابتؓ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے صحابہ اصحاب نے روایت کیا ہو قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذہب بالذہب الفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والمالح بالمالح مثلاً بمثل سواء بالسواء بیدا بیدا فاذا اختلفت هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یداً بیداً رواہ مسلم اس حدیث میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ چیزوں میں برابر اور دست بہ خرید و فروخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سونا۔ چاندی۔ گہون۔ جو۔ چھوٹے۔ نمک۔ حبیب۔ سوئے کو سوئے سے اور چاندی کو چاندی سے اور گہون کو گہون سے اور جو کو جو سے اور چھوٹے کو چھوٹے سے اور نمک کو نمک سے فروخت کریں تو کمی زیادتی نہ کریں اور اس وقت لین دین کریں اگر ایک سیر دیکر دوسرا لیا جائے یا دوسرے وقت سیر بھی لیا جائے تو یہ ربا ہے۔ کیونکہ دوسرے وقت گرانی غلہ کا احتمال ہے جس سے نرخ کی زیادتی لازمی ہے۔ جہور مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ علاوہ ان کے اور چیزوں میں بھی انھیں

اشیا پر قیاس کر کے حکم جاری ہوگا۔ مگر قیاس کے وقت وصف مشترک کو دیکھا جاتا ہے جسکو علم اصول فقہ میں علت کہتے ہیں قرار دے دلت میں ایہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک علت درہم و دینار میں وزن ہے۔ اور باقی چار چیزوں میں کیل اور اتحاد جنس پس اگر ایک چیز تزل کر کبھی ہو اور اُس کے بدل میں جو چیز لی جائے وہ بھی تزل کر ہی فروخت ہوتی ہے جیسا کہ چاندی تولد درست ہوگا۔

دوسرا قول امام شافعی رضی اللہ عنہ کا ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ چار چیزوں میں علت حرمت رباط عم ہے۔ یعنی کھانے میں آنا اور نیز جنس کا متحد ہونا۔ اور چاندی سونے میں نقیصت ہے۔

تیسرا قول امام مالک ہے کہ علت قوت ہے یعنی غذائیت کا ہونا یا جو اسکی اصلاح کرے جیسا نمک۔

چوتھا قول عبد الملک بن ماجنون کا ہے یعنی جو شیا قابل نفع ہوں اُنہیں زیادتی باعث رہا ہے۔

اسباب حرمت رہا ہونے بیان کیے گئے ہیں چند ضروری وجوہ نقل کیے جاتے ہیں۔

(۱) رہا میں انسان کا مال بلا عوض کے زیادہ لیا جاتا ہے جسکی حرمت اس حدیث سے لازم آتی ہے۔ حرمة مال الانسان کما تقدم۔

(۲) جب انسان کو سود کھانے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ کسب معاش سے

ترجمہ۔ انسان کے مال کی حرمت ایسی ہے جیسے انسان کے خون کی ۱۲

بیکھر ہو جاتا ہے نہ وہ تجارت کا خیال کرتا ہے نہ صنعت و حرفت کا اس سے مصالح انتظام عالم میں خلل واقع ہوتا ہے۔

(۳) معاملہ سود باعث فقدان متعرض حسنہ ہر جسکی فضیلت متراک مجید میں وارد ہے۔

(۴) جب حرمت ربا کی نص سے ثابت ہو تو اُسکے وجوہ کی تلاش بے سود ہے سہو اُسپر عمل کرنا چاہیے۔ مخلوق کو تمام وجوہ تکالیف شرعی معلوم کرنا واجب نہیں ہے۔ جب سود کے ضروری مسائل معلوم ہو چکے اور نیز وجوہ حرمت بھی تو آیت تیسرے تفسیر کے قبل یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہو چکا ہے کہ ممانعت سے پیشتر جو سود لے چکے ہو وہ تمھارا ہے۔ اس سے یہ بھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ ممانعت سے پہلے کا جو سود قرضدار کے ذمہ باقی ہے وہ ہمارا ہے اسکو لینا چاہیے اسکی ممانعت اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمادی یہ جتا کر اگر کو اپنے ایمان کی سچائی کا دعویٰ ہے تو ایسے قبیح فعل کو ترک کرو اور پھر اس بات کی تنبیہ ہوئی کہ اگر اس فعل سے باوجود ممانعت کے باز نہ آؤ گے تو خدا اور رسول سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ سوا سکی سکت کس میں ہے۔ یا یوں سمجھو کہ سود لینا اور غریبوں کا دل دکھانا خدا اور رسول سے جنگ کرنا ہو فاذنوا للجرم من اللہ کے الفاظ کمال تہدید کے طور پر مستعمل ہوئے ہیں۔ جو لوگ احکام الہی کی نافرمانی کرتے ہیں اُنکی نسبت ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے من اهان لے ولینا فقد

لے جسے میرے دوست کی امانت کی پس لےنے میرے ساتھ لڑنے کی جرأت کی ۱۲

باد رنی بالحا سربا قرآن وحدیث میں بہت سے مقامات میں اس قسم کی تہدید وارد ہوئی ہے اور بعض علما نے نفس سے حرب ہی مراد لی ہے اور وہ استدلال کرتے ہیں اُس واقعہ سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی تھی۔ انھیں واقعات پر قیاس کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر سو ذخو اپنے فعل سے توبہ نہ کرے تو اسکی گردن مارنی چاہیے۔

پھر اسکے بعد ارشاد ہوا کہ ان بتتہ یعنی اگر معاملہ ربا سے تم توبہ کر گئے تو تمہارا اصلی مال تمہارے لیے ہے۔ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ سے یہ مراد ہے کہ نہ زائد مال لیکر تم کسی پر ظلم کرو نہ اصل مال میں کمی کر کے تم پر ظلم کیا جائے فَلَنْ كَانَ دُ وَعْصٰی ؕ فَتَضَارَّ اَمْوَالُكُمْ مِّنْ سَبْعَةِ مِثْقٰتٍ کَیْۤسَ فِیْہِ مِۡۤیۡسَرَةٌ یہ معنی ہیں کہ اگر قرضہ از تنگ حال ہو تو اُسکے ذمہ کی رستم آسانی کے ساتھ وصول کی جائے۔ کیونکہ جب سود کی ممانعت ہو گئی تو پھر اس بات کا خیال تھا کہ نفع کی امید منقطع ہونے سے کہیں قرض خواہ وصول رقم میں تعجیل نہ کرے جس سے تنگ دست بتلاے آفت ہو جائیں قرضہ داروں کی مصیبت اور بیکسی پر رحم کر کے حکم دیا گیا کہ اگر قرضہ از تنگ حال ہو د یعنی سردی اور گرمی کے کپڑوں اور دوا ایک دن کے کھانے اور خرچ عیال کے سولے کوئی جائداد نہ رکھتا ہو جو اسکو فروخت کر کے قرضہ ادا کرے نہ نقد مال ہی ہو جس سے قرضہ ادا ہو سکے ایسی حالت میں مقروض کو مہلت اس قدر دینی چاہیے کہ اسکو قرض کے ادا کرنے کی قدرت حاصل ہو۔ اسکے قبل اسکو تنگ کر کے قید وغیرہ کی فکر کرنا ممنوع ہے۔ اس رعایت پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ پھر حکم ہوا کہ وان

تَصَدَّقُوا خَلْقَكُمْ اِذَا رَسَمْتُمْ قَرْضَهُ بِالْكَفَالَةِ مَعَانِ كَرِوَا جَا اے یہ بہتری کہ ایسی
 نیکی خزانہ آگے میں جمع کیگی اور اس کا نفع آخرت میں لیگا۔ یہ احکام انتہا درجہ کی عطا و ہر بانی
 پر شامل ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اِيَّاهُ فَاَتَوْا بِهٖ اَعْمَالًا كَالْمَعَادِ كَرِوَا جَا
 کرو تو تمہارے لیے بہتری ہر جا جو حکم تم کو دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنا تمہارے لیے مفید ہے۔ اور اس کے
 بعد حکم ہوا وَاَتَقُوا يَوْمَ تَرْجَعُونَ فِيْهِ اِلٰى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
 یہ آیت اُن امرائے قوم کے حق میں بطور تازیانے کے نازل ہوئی کہ جو اپنی ثروت و جلال
 دنیوی کی وجہ سے سود خواری میں گرفتار تھے۔ اس لیے ان کو بتایا گیا کہ قیامت کے دن سے
 ڈرو جس روز تم ہمارے حضور میں حاضر ہو گے اور ہر شخص اپنے کئے کا نتیجہ پائے گا اگر کسی پر
 ظلم ہوگا۔ جس کے معنی یہ ہونے لگے کہ اگر آخرت میں جزائے خیر کی امید رکھتے ہو تو مخلوقات کے ساتھ
 ظلم کا برتاؤ مت کرو۔

اسلام میں سراسر رحمہاں ہے۔ دیکھو سود خواری میں بنی نوع انسان پر جو سختی ہوتی ہے
 اس کو کیسی تنبیہات سے دفع کیا گیا ہے اور کیسے سچے اصول ہمدردی کے بیان ہوئے ہیں
 چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

دولت رفتہ کجا قوت دہ دولت آئینہ خاصیت دہ

قرض دہ زین دولت اندر ارضوا تاکہ صد دولت بہینی پیش رو

قوله تعالى الله ما في السموات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم

او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله

علیٰ کل شیء قدیر ۞ اٰمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون
 کل اٰمن باللہ وملتکته وکتابہ وراسلہ لانفرق بین احد من رسلہ
 وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیت المصیر ۞ لایکلف اللہ نفسا
 الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما انشبت ۞ ربنا لاتؤاخذنا
 ان تسینا واطعنا ربنا ولا تحمل علینا اصرکما حملتہ علی الدین مقلنا
 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ ۞ واعف عنا وافرلنا وارحمنا
 انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ۞ ترجمہ۔ جو کچھ آسمانوں
 میں اور جو کچھ زمین میں ہے (وہ سب) اللہ ہی کا ہے اور جو تمہارے دل میں ہے خواہ اس کو
 ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ اللہ تم سے اس کا حساب لیگا۔ پھر جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب
 دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (بہائے پیغمبر محمدؐ) اس (کتاب) کو مانتے ہیں جو ان کے
 پروردگار کی طرف سے ان پر اتری ہے اور (پیغمبر کے ساتھ دو سکے) مسلمان بھی (دیب
 کے) سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ
 (سب پیغمبروں کا دین ایک ہے) اور ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی کو (بھی) جُذہنیں
 سمجھتے (یعنی سب کو) مانتے ہیں اور بول اُٹھتے کہ اے پروردگار ہم نے تیرا ارشاد سنا اور
 تسلیم کیا۔ اے ہمارے پروردگار بس تیری ہی مغفرت (درکار ہے) اور تیری ہی طرف لوٹ کر
 جانا ہے۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالے گا مگر اُسی قدر جس (کے اُٹھانے) کی اُس کو طاقت
 ہو۔ جس نے اچھے کام کیے تو اُس کا نفع (بھی اُسی کے لیے ہے اور جس نے بُرے کام کیے

اُنکا وبال بھی، اُسی پر۔ لے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہمارے وبال میں، نہ پکڑے اور لے ہمارے پروردگار جو لوگ ہم سے پہلے ہو گئے ہیں حبسِ حق تو نے اُنکے گناہوں کی پاداش میں احکامِ سخت کا، بار ڈالا تھا ویسا ہم پر نہ ڈال اور لے ہمارے پروردگار اتنا بوجھ جس کے اٹھانے کی طاقت ہم کو نہیں ہم سے نہ اٹھو اور ہمارے قصور و ن سے درگزر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا (حامی و) مددگار ہے۔ تو اُن لوگوں کے مقابلہ میں جو کافر ہیں ہماری مدد کر۔

سورۃ بقرہ میں بہت سے اصولی امر کا ذکر ہوا ہے۔ توحید۔ نبوت۔ اور اصول شرعی کے لحاظ سے۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ قضا۔ صوم۔ حج۔ جہاد۔ حیض۔ طلاق۔ عدت۔ نہر۔ خلع۔ ایلا۔ رضاعت۔ بیع۔ ربوا۔ فسخ کشی کے اصول۔ جسمین سے بعض کا ذکر تو اس انتخاب میں ہوا ہے اور بعض کا ذکر بحفاظت اختصار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اکثر تفاسیر ان بیانات سے مملو ہیں۔ اگر طالبین بالاستیعاب ان مسائل کو دیکھنا چاہیں تو تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں چونکہ صفات کمال میں قدرت و علم نسبتاً مقدم ہیں۔ اس سورہ کے اخیر میں خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت و علم کا ذکر فرمایا ہے۔ قدرت کا ذکر تو یوں کہ اللہ مافی السموات و مافی الارض آسمان و زمین کی ملک ہے اور وہی سکا مالک ہے۔ اور علم کا ذکر یوں ہوا ہے وان تبدوا اما فی انفسکم و تخفوا یا حاسبکم بہ اللہ جو باتیں تمھارے نفوس میں ہیں خواہ اُنکو تم ظاہر کرو خواہ چھپا رکھو۔ اُن باتوں کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہر امر

کلی و جزئی پر خدائے تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ ہر گاہ اس سے پہلے کے کوع
میں کتمان شہادت اور مضرت رسانی کی مانگت ہوئی ہو اور امانت کو واپس دینے کا حکم ہوا
ہو اور یہ امور کیا ہو تھے اسی وقت ادا ہو سکتے ہیں کہ دل میں خدا کا خوف بھی ہو۔ کیونکہ حکام
ظاہری تو قلبی کیفیات سے لاعلم ہوتے ہیں اور اس پر کچھ مواخذہ نہیں کر سکتے۔ صرف
ظاہری بیانات پر ان کے فیصلوں کا مدار ہوتا ہے۔ اسلئے اس آیت میں خدائے تعالیٰ کے
علم و قدرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تھائے ظاہر و باطن امور کو سب کچھ جانتا ہے نتیجہ اس
قدرت و علم کا یہ ہے کہ سہماں و زمین میں جو کچھ ہے سب اسکے تابع ہیں اور وہی انکا
آقا اور مالک ہے۔ سائے عالم کو اُنہی نے پیدا کیا ہے اور اُسکی نگہبانی رزق وغیرہ سے فرماتا
ہے جو لوگ اللہ کے فرمان بردار ہیں انکے لیے یہ آیت شریف بطور وعدہ کے ذکر ہوئی ہے
اور نافرمانوں کے لیے مہز لہ وعید کے ہے اور بعضوں نے یہ تاویل کی ہے کہ اسکے قبل
اُن معاملات کا ذکر ہوا ہے جبکہ وقوع بین الناس ہوتا ہے۔ پس ان معاملات میں اگر خدا
حکم کے موافق عمل کیا جائے تو اُسکا نفع تمہیں کو ملنے والا ہے۔ اور خدا تھائے معاملات
سے بے نیاز ہے۔

فائدہ خطرات قلبی و قسم کے ہیں۔ ایک وہ کہ جو بات انسان کے دل میں ہوتی
ہو اسکو وجود میں بھی لانا چاہتا ہے اور دوسرے اسکے خلاف میں ہوتے ہیں کہ بے اختیار
ایک چیز کا خیال دل میں آتا ہے مگر اسکو وجود میں لانا انسان مکر وہ جانتا ہے۔ اسلئے جن
بنظرات قلبی کا ظہور ہو ان پر مواخذہ کیا جاتا ہے اور جبکا ظہور نہ ہو وہ معفو عنہم ہیں۔ جیسا کہ

اس آیت کا منشا ہو کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغوئی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت
 ضحاک نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان کے
 دلمین بن خطرات پیدا ہوتے ہیں تو وہ غم و ہم و نیوی میں مبتلا ہوتا ہے یہی محاسبہ الہی کی
 علامت ہے۔ برخلاف نیک خطرات کے کہ اس میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ
 میں نے اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے یہی فرمایا تھا پھر ارشاد
 باری ہوا کہ فیغفر لمن یشاء ویعذاب من یشاء اگرچہ مفہوم عام ہے مگر علمائے ناس
 آیت سے یہ حجت قائم کی ہے کہ مومنین کے گناہ کبیرہ بخشے جائیں گے اور کافر مغرب ہونگے
 کیونکہ ایمان کے برکت کی وجہ سے مومنین کا کامیاب ہونا قطعی ثابت ہے اس میں طرح تکبت کفر
 سے کافروں کا معذب ہونا بھی امر فیصل شدہ ہے اور پھر واللہ علی کل شئ قدير
 سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تمہارا خدا کامل قدرت والا ہے۔ تمام ممکنات اُس کے قہر و قدرت
 کے تابع ہیں انکی تکوین و اعدام سب اُس کے قبضہ اقتدار میں ہے۔ جسکی قدرت ایسی ہوتی
 ہے کہ مدعا قیل پر واجب ہے کہ اس کا بندہ فرمان بردار ہو ہے۔ جن امور کے بجالانے کا حکم
 ہوا ہے انکو ادا کرے۔ اور امور ممنوعہ سے باز رہے کہ اسی میں بہتری ہے امن الرسول
 بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل امن باللہ و ملتکتہ و کتبہ و
 راسلہ لا نفرق بین احد من راسلہ و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک
 دینا و الیک المصیبتیں پہلے تو خدا تعالیٰ نے اپنے کمال مالکیت و قدرت و علم کا
 ذکر فرمایا جن سے اس امر کا اظہار مقصود تھا کہ جب ہماری یہ شان ہے تو ربوبیت ہمارے لیے ہی

خاص ہے ہم رب العالمین ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بیان فرمایا کہ انتہا درجہ کی اطاعت و القیادۃ مبین کے لیے ہی مخصوص ہے جو کمال عبودیت کی علامت ہے جس سے وہ قیامت میں عنایت و رحمت الہی کے امیدوار ہو سکتے ہیں اور نیز جبکہ وان تبدوا ما فی انفسکم انا تخفوا بحاسبکم بہ اللہ۔ سے ہماری ظاہری اور باطنی احوال پر بالکلیہ واقف ہونا بیان کیا گیا تو اس کے بعد ہی مومنین کی برج و ثنا کے طور پر یہ آیت بیان کی گئی گویا پروردگار عالم یوں بیان فرماتا ہے کہ اگرچہ تجھ کو تمھارے اندرونی و بیرونی حالات پر تہامہ آگئی حاصل ہے مگر میں انھیں باتون کا ذکر کرتا ہوں جس میں تمھاری برج و ثنا ہے تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ بسطرح ہم کامل القدرت ہیں اسطرح کامل الرحمت بھی ہیں ہمیشہ تمھاری نیکیاں ظاہر کرتے جائیں گے اور تمھارے گناہوں کو چھپائے جائیں گے۔ یا یوں سمجھو کہ ہر گاہ سورہ بقرہ کے ابتدا میں متیقن کی برج باین الفاظ بیان ہوئی ہے الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوۃ و مما رزقناہم ینفقون تو اب اخیر سورہ میں و المؤمنون کل امن بالله و مدعکتہ و کتبہ و مراسلہ لا یفرق بین احد من مراسلہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنکی ابتدا میں ہم نے تعریف بیان کی تھی اس سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ جو اللہ۔ ملائکہ۔ کتب الہی اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں یہی یؤمنون بالغیب کے مصداق ہیں۔ اسطرح یہاں قالوا سمعنا و اطعنا کا جو ذکر ہوا ہے اس سے وہی مراد ہے جو اول سورہ میں یقیمون الصلوۃ و مما رزقناہم ینفقون سے مقصود ہے علی ہذا غفرانک ربنا و الیک المصیر

سے بالآخرۃ ہم یوقنون کے معنی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے لا تو اخذنا ان لیسینا
 او اخطانا سے مومنین کے عجز و انکسار کی کیفیت ظاہر کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ ابتدا سورہ
 میں اولئک علی ہدً من ربهم و اولئک ہم المفلحون کے الفاظ سے
 اسی حالت کا بیان ہوا ہے قرآن مجید کی ترتیب سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ کیسے کیسے لطائف
 پر مشتمل ہے۔

قائدہ۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چار چیزوں کا جاننا تکمیل ایمان کے لیے
 ضرور ہے۔ ایک تو معرفت الہی۔ کیونکہ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ عالم کے لیے ایک صانع ہے
 جو قادر مطلق ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے غنی عن الحاجات ہے اس وقت تک انبیاء علیہم السلام
 کی تصدیق محال ہے۔ اسیلے پہلے معرفت الہی ضرور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 پر ملائکہ کے توسط سے وحی نازل ہو کر تھی جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے نزل بہ الروح الامین
 علی قلبک یا علیہ شدید القوی جبکہ ملائکہ خدا اور بندوں کے بائیں واسطہ تھے
 اسیلے ان کا ذکر دو سر مرتبہ میں کیا گیا ہے اور کتب الہی کا ذکر تیسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے
 جو مرتبہ تیسرے میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ نزول وحی ملائکہ سے متعلق ہے اور تمام کتب سماوی
 وحی ہیں۔ چوتھے مرتبہ میں رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ انوار وحی سے مرسلین نے
 اقتباس حاصل کیا ہے تو یہ بحاظ ترتیب بیان کتب الہی کے بعد رسولوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا

۱۔ ترجمہ۔ جبریل امین نے (ہماری حکم سے) سلیس عربی زبان میں تمہارے دل پر القا کیا ہے ۱۱

۲۔ ترجمہ۔ اور انکو جبریل فرشتہ تعلیم کرتا ہے ۱۲

جو ہوا۔ دیکھو نظم بیان قرآن مجید کو کہ ہر چیز کا ذکر بالترتیب کسطح ہوا ہے۔ چنانچہ ایک اور آیت میں بھی اسی ترتیب کی طرف اشارہ ہے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَلْعَنُوْا اِلٰهًا هُوَ الْوَالِدُ الْمَعْلُوْمُ** اسی ترتیب کا یہاں ذکر مقصود ہے وہ دو قسم پر ہیں۔ ایک تو حقائق موجودات اور دوسرے احکام افعال تلغے واجب۔ جائز بحظور قسم اول کا تعلق عقل سے ہے اور قسم ثانی کا سمع سے۔ پس **وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنٌ بِاللّٰهِ** سے قسم اول کا ذکر کرنا مقصود ہے اور **سَمِعْنَا وَاطَعْنَا** سے قسم ثانی کا۔ اور نیز یہ بھی تعبیر کی گئی ہے کہ **سَمِعْنَا** سے سمع ظاہری مقصود نہیں ہے کیونکہ سمع ظاہری قابل مدح نہیں ہے۔ بلکہ سمع عقول مراد ہے کیونکہ جو احکام آئی بذریعہ انبیاء علیہم السلام کے ہم تک پہنچے ہیں انکو صرف سننا ہی نہیں سمجھنا اور جانتا بھی ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ سب احکام حق اور واجب القبول ہیں۔ قرآن مجید میں سمع بمعنی قبول و فہم کے کئی جگہ وارد ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ان نے **ذٰلِكَ لَذِكْرِيْ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ سَمِيْعٌ غَرَضُكَ** جب مومنین نے تکلیف شرعی کو تسلیم کر لیا اور اس پر عامل ہو گئے تو انھوں نے عجز و نیاز کے بغیر بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ غفرانک ربنا والیث المصیین لیکن یہاں اس بات کا بھی ایک خدشہ ہوتا ہے کہ ہر گاہ مومنین نے احکام آئی کو قبول کر لیا اور اس پر عامل بن گئے تو پھر طلب مغفرت کی حاجت کیوں داعی ہوئی اسکا جواب یہ ہے کہ مومنین کو ہر وقت تصور عباد کا

ترجمہ۔ خود انداز بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم الے بھی گواہی

دیتے ہیں اور نیز یہ کہ اللہ عدل و انصاف کے ساتھ کارخانہ عالم کو بنیما لے ہے ۱۲

ترجمہ۔ جو صاحب دل ہے یا کان لگا کر حضور قلب سے (بات کر) سنتا ہے اس کے لیے تو ان باتوں میں کافی نصیحت ہے ۱۲

کھٹکا لگا رہتا ہو اسلئے طلب مغفرت کے خواستگار رہا کرتے ہیں اور اصل تو یہ ہو کہ انسان کی تمام طاعتیں حقوق الہی کے مقابلہ میں جنایات ہیں اور جو معارف کہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ سب بہ لحاظ انوار کبریائی ہیچ ہیں۔ اس واسطے خود اللہ جل شانہ فرماتا ہو وما قدر اللہ حق قدرہ اس لحاظ سے انسان مقامات عبودیت میں سے جس کسی مقام میں ہو اُسکی پوری تکمیل نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہو چنانچہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لحاظ سے یہ ہدایت ہوئی ہو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنوبک حدیث صحیح میں وارد ہو کہ خدا کی رحمت کے سوا حصہ نہیں۔ دنیا میں تمام ملائکہ اور جن و انس وغیرہ پر ایک حصہ کی تقسیم ہوئی ہو اور تینا نفع حصہ آخرت کے لیے محفوظ ہیں۔ پس اس حالت میں غصہ انکس سے گویا بندہ یوں عرض کرتا ہو کہ اے خدا اگرچہ میرا گناہ بہت بڑا ہو مگر اسکو تیری رحمت کی نسبت ہو کہ وہ بہت ہی عظیم الشان ہو۔ والیہک المصیر سے اس بات کا بیان کرنا مقصود ہو کہ جس طرح ہم نے مبداء کا استرا کیا ہو ویسا ہی معاد کے بھی مقربین مبداء پر ایمان لانا عین معاد پر ایمان رکھنا ہو۔ کیونکہ جسکا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام جزئیات کا جاننے والا قادر مطلق ہو تو وہ ضرور آخرت کے وجود کو دل سے مانے گا۔ اور پھر مومنین کے ایمان کی کیفیت یوں بیان فرمائی گئی کہ لا یخلفنا اللہ نفسا الا وسعما لہما کسبت وعلیہما ما اکتسبت رہنما لا تو اخذنا ان نسینا او اخطانا یعنی مومنین

۱۰ ترجمہ۔ خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی اُسکی کچھ بھی قدر نہ کی ۱۲

۱۱ ترجمہ۔ جانے رہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی (اُس سے) مانگتے رہو ۱۱

اپنے پروردگار کی توصیف یوں کرتے ہیں۔ ہمارا خدا ایسا عادل ہے کہ کسی شخص پر زائد طاقت
 بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور ربط کلام اس طرح ہے کہ جب مومنین سمعنا و اطعنا کے تو اب اپنا عقدا
 یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کے حکم کو کیوں نہیں اور نہ مانیں کہ وہ تو ہماری طاقت کے
 موافق بجا آوری احکام کا حکم صادر فرماتا ہے۔ کمال رحمت سے ہمارے ساتھ ایسا سہل اور سنا
 بڑا نوکیلا گیا ہے پھر جسے کیونکر نافرمانی ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ ہر گاہ مومنین نے اپنے قصور کا اعتراف
 غصہ انت کے ساتھ کیا اور مغفرت کے طلب گار ہوئے تو اللہ جل شانہ نے کمال مہربانی
 سے ارشاد فرمایا کہ تم اطمینان رکھو کہ ہم تمکو تمھاری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے
 تاکہ تمکو بجا آوری احکام میں دشواری لاحق نہ ہو اور پھر اسکی توضیح یوں کر دیکھی کہ لہا
 ما کسبت و علیہا ما اکتسبت اہل لغت کو کسب و کتاب کے معنی میں
 اختلاف ہے۔ واحدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دو نون لفظ کے ایک ہی معنی ہیں اور
 کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رھینۃ۔ اور واکتسب
 کل نفس الا علیہا لے من کسبت سیئۃ و احاطت بہ خطیئۃ

والذین یوودون المؤمنین و المؤمنات یغفر ما اکتسبوا الخ۔ ان آیات سے ثابت
 ہے کہ یہ الفاظ باہم ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں اور بعض نے فرق بھی قائم کیا ہے اور کہتے
 ہیں کہ کتاب خاص ہے اور کسب عام۔ انسان جو شیء خاص اپنے نفس کے لیے حاصل کرتا ہے

۱۲ ترجمہ۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرو ہو ۱۲
 ۱۲ ترجمہ۔ جسے ظہور باندھی بُرائی اور اپنے گناہ کے پھیر میں آگیا ۱۲
 ۱۲ ترجمہ۔ اور جو لوگ سمان مردوں و مسلمان عورتوں کو بنے اسکے کہ انھوں نے قصور کیا ہوا حق کی تمت لگا کر لایئے ہیں ۱۲

اسکو اکتساب کہتے ہیں برخلاف کسب کے کہ اُس میں یہ خصوصیت نہیں بلکہ خوشی اپنے یا غیر کے لیے حاصل کی جائے دونوں پر لفظ کسب کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ عرب کا محاورہ ہے کہ فلان کاسب لاهلہ۔ اور مالک نسبت لاهلہ نہیں کہتے۔ اور بقول صاحب کتاب کسب خیر سے متعلق ہے اور اکتساب شر سے۔ اسی توجیہ کے لحاظ سے معتزلی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اضافت فعل خیر و شر کی بندہ کی طرف ہے لیکن اہل سنت و جماعت کا اعتقاد اس مسئلہ کے متعلق لا یتبطلوا صدقاتکم بالین و الاذی سے کی تفسیر کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔ مگر بحث کرنا موجب طوالت ہے۔ چونکہ اس آیت شریف میں احوال مومنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے انکی دعا کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو اصل عبادت ہے اور دعاؤں کا ذکر چار طریقوں پر ہوا ہے تین جگہ تو لفظ ربنا کے ساتھ دعا شروع ہوئی ہے اور چوتھی دعا یعنی واعظ عنا و اغفر لنا میں یہ لفظ محذوف ہے لہذا بقدر ضرورت ان دعاؤں کا ذکر مع وجوہ استعمال و ترک لفظ ربنا گیا جاتا ہے۔ پہلی دعا لا توأخذنا سے شروع ہوئی ہے لفظ لا أخذنا مانحوذ ہے مواخذہ سے جو باب مفاعلہ سے ہے اور اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ صدور فعل جانین سے ہو یعنی مواخذ اور مواخذہ سے پس اس لفظ کے یہ معنی ہوئے کہ خدا بندہ مذنب کو بوجہ اُسکے گناہ کے مواخذہ کرتا ہے تو بندہ بھی عفو و کرم کے لیے خدا سے مطالبہ کرتا ہے۔ یعنی مواخذہ جانین سے ہے۔ دیکھو ان ستر

کے لفظ لفظ میں کیسے کیسے لطائف ہیں۔ بہر کیف عدم مواخذہ کی درخواست نسیان و خطا کے لحاظ سے ہے۔ اگرچہ فعل ناسی کے مواخذہ کی بابت بہت سے اختلافات ہیں

کیونکہ اس سے تکلیف مالا لطاق لازم آتی ہے اور نیز حدیث شریف میں وارد ہے رفع عن
اعصۃ الخطا والنسیان تو اس سے معلوم ہوا کہ نسیان قابل عفو ہے لائق مواخذہ نہیں ہے
لیکن نسیان بھی دو قسم ہے۔ ایک لائق عذر اور دوسرا لائق عذر نہیں ہے۔ مثلاً کسی کے
کپڑے میں اس قدر خون کا دھبہ ہو کہ جس کا پاک کرنا واجب ہے اُسے خون کے دھبہ کو دیکھا
گمراہ کرنے کو بھول گیا اور اسی حالت میں نماز بھی ادا کر دی اس صورت میں نسیان
قابل عفو نہیں ہے بلکہ ایسا شخص مقصر سمجھا جائے گا برخلاف اسکے اگر خون کا دھبہ دیکھا ہی
نہ ہو تو کپڑے سے ایسی بخیری اگرچہ نسیان میں داخل ہے مگر لائق معافی ہے۔ یا انسان کو ان مجاہد
کے درس و تکرار سے تغافل کرے اور بھول جائے تو لائق ملامت ہے۔ لیکن کسی کو باوجود
مواظبت و کوشش کے بھی قرآن یاد ہی نہ ہو اور بھول جائے تو ایسی حالت میں اس کا
نسیان قابل عفو ہے و ساری عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اذکار ادا نہ کرنا
حاجتہ شد خطائی اصبعہ۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ بعض اوقات نسیان لائق
درگزر نہیں ہے ایسے نسیان سے مغفرت چاہنے کی ضرورت ہے تو اس دعا میں ایسی کئی
اشارہ ہے اور خطا سے معافی مانگنا تو ظاہر ہے اور یہ دعا کمال رحمت الہی کی دلیل ہے کہ اہل کبار
بھی عفو تصور سے نا امید نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کسی فعل کے کرنے کی تعلیم خاص کر بجانب
اُسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اُسکے حصول کی توقع بھی ہو۔ اسکے بعد دوسری دعا یہ

۱۲ ترجمہ۔ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا ہے ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا یاد رکھنا مقصود ہوتا تھا تو اپنی انکلی پڑنا لگی کی گروہ دیا کرتے تھے ۱۳

ولا تَحِلُّ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا اَصْرُكَ مِنْ غُلٍّ ثَقِيلٍ
 كَهِينٍ اور عہد کو بھی اصر کہتے ہیں کیونکہ عہد کا پورا کرنا بھی ایک دشوار کام ہے غرض کہ اس
 دعا سے مومنین کو اس بات کی تعلیم ہوئی کہ جیسا یہود پر شرعی احکام کی شدت تھی اس سے
 بچنے کی دعا کریں۔ کیونکہ یہود پر دن میں پچاس نازین فرض تھیں اور چوتھائی مال زکوٰۃ میں
 دینے کا حکم تھا کہ بڑے پر جب بجا ست لگتی تو بقدر بجا ست کپڑا قطع کرنا ہوتا تھا۔ کسی حکم کی
 بجا آوری میں بھول ہو جاتی تو فوراً عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی خطا ہو گئی تو بعض طعام
 حلال بھی حرام ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے **فَيُطْلَمُ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا**
حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ اسی طرح مسافرین قوم طالوت پر نہر کا پانی پینے کی ممانعت تھی اور ان پر
 عذاب دنیا فوراً نازل ہو جاتا کرتا تھا کما قال **مَنْ قَبِلَ اِنْ نَطْمَسْ وَجُوْهُ هَا وُكَا نُوَا**
يَسْخُوْنَ قَرْدَةً و خناذیر پس مومنین نے ان سختیوں سے محفوظ رہنے کی دعا کی اور
 اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل و رحم سے بطفیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچا دیا۔ چنانچہ
 اس امت مرحومہ کی شان میں ارشاد ہوتا ہے **وَيُفْتَع عَنْهُمْ اَصْرُهُمْ وَاغْلَالُ السَّيِّئَاتِ**
كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ **وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ رَفَعَ عَنْ اُمَّتِهِ السَّنَةَ وَالْخَسْفَ**

۱۔ اے ہمارے رب اور نہ لا دہاے اوپر بوجھ جیسا کہ ہم سے پہلے ان پر لا دیا ہے ۱۲
 ۲۔ یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے ہم نے بہت سی پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں ۱۲

۳۔ پہلے اس سے کٹنے پر سے بدل دیں ۱۲

۴۔ اور وہ بند روں اور خنزیروں کی صورتیں بنائے جاتے تھے ۱۲

۵۔ اور (احکام سخت) بوجھ جو ان کے مزین پر لے تھے اور پھندے جو ان پر چڑھے تھے ان سب کو ان سے دور کرتے تھے ۱۲

۶۔ میری امت سے سنج صورت اور دھسانے اور ڈوبانے کا عذاب اٹھا دیا گیا ۱۲

والغراق۔ وقال الله تعالى ولما كان الله ليعذبهم ويؤتاهم من فضله ولما كان الله ليعذبهم ويؤتاهم من فضله
 کان الله معذبهم وهم يستغفرون مومنین نے تخفیف احکام شرعی کی خواہش
 اسوجہ سے کی کہ شدت احکام کی ادائیگی میں جو کمی و قصور کا احتمال ہو برطنت ہو جائے اور عدم بجا اور
 عبادات میں عذاب الہی کے مستوجب زمین۔ یہاں یہ بھی مطنہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ
 ارحم الراحمین ہو تو یہود وغیرہ پر ایسے سخت احکام کیوں نازل ہوئے اور مومنین کے ساتھ
 تخفیف کیوں کی گئی۔ اگرچہ اسکا جواب علمائے معتزلہ نے یوں تحریر کیا ہے کہ جو چیز ایک انسان
 کے حق میں مفید ہوتی ہو وہی دوسرے کے لیے مضر ہوتی ہو۔ چونکہ یہود کے طبائع میں
 بے انتہا سختی تھی تو انکی اصلاح طبیعت کے لیے تکلیف شاقہ کی ضرورت تھی برخلاف
 اس امت کے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ جواب ایک حد تک درست ہے مگر پھر بھی جو مطنہ ناشی
 ہوتا ہو وہ علیٰ حالہ قائم رہ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ طبائع اہم سابقہ میں ایسی سختی ہی
 کیوں پیدا کی گئی کہ جس سے وہ ایسے مشکل احکام کی بجا آوری پر پابند کیے گئے۔ اگر انکی
 طبیعتیں بھی مثل مومنین کے نرم ہوتیں تو وہ ان سختیوں سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ اسلئے
 علمائے اہل سنت و جماعت کا یہ جواب ہے کہ یفعل الله ما یشاء ویحکم ما یرید لا یسئل
 عما یفعل و ہم یسئلون۔ مسلمانوں کو خدا کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے

۱۰ اسد ایسا دے مروت نہیں ہے کہ تم ان لوگوں میں مجبور ہو اور وہ تمھارے بہتے انکو عذاب کرے اور اسد ایسا بحر
 بھی نہیں ہے کہ بعض لوگ گنہوں کی معافی اس سے مانگتے رہیں اور وہ ان سب کو عذاب کرے ۱۲

۱۱ اور اسد جو چاہتا ہے کہ گدڑا ہو ۱۲

۱۳ جو کچھ وہ کرتا ہو اسکی باز پرس اس سے نہیں کی جاسکتی (اور وہ ان لوگوں سے انکے کیے کی باز پرس ہوگی ۱۲

اور وہ یوں ادا ہو سکتا ہے کہ احکام شرعی کی پابندی کا پوری طور پر خیال رکھیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق خیر کی دعا کریں۔ رعایتی احکام سے بھی غفلت کرنی بڑی شرم و ذمات کی بات ہے خصوصیات پر نہ بھول جائیں بلکہ اس مقولہ کو پیش نظر رکھیں (ایا زقدار خود بشناس) تیسری دعا ربنا ولا تجعلنا لاطلاقہ لنا بہ ہر محل کے معنی خود اٹھانے کے ہیں اور تھمیل کے معنی اٹھوانے کے ہیں۔ یعنی ہم پر کوئی ایسی افتاد بھی نہ پڑے جس سے ہم کو وہ باتیں برداشت کرنی پڑیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوں۔ چوتھی دعا واللف عفا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ہے۔

سابق کی تین دعائیں ترک فعل سے متعلق ہیں اور یہ دعا طلب فعل سے متعلق ہے۔ لفظ نہ کا استعمال حالت بُعدیت میں ہوا کرتا ہے حالت قرب میں نہیں ہوتا۔ جب انسان تضرع و زاری پر موانعیت کرتا ہے تو اُس کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے چونکہ اس دعا میں تضرع کا ذکر تھا لہذا لفظ دبتا محذوف ہو گیا۔ اس دعا میں عفو و مغفرت کے دو لفظ اسوجہ سے واقع ہوئے ہیں کہ عفو کے معنی یہ ہیں کہ عذاب برطرف ہو جائے اور مغفرت کے معنی یہ ہیں کہ گناہ چھپا دیا جائے تاکہ شرمندگی نہ ہونے پائے۔ گویا اس دعا سے بندہ بارگاہ عزوجل میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے اپنے گناہوں کا عفو چاہتا ہوں جب تو نے اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو بخش دیا تو اب اُس کو چھپا بھی دے تاکہ دوسروں کے سامنے فضیلت نہ ہونے پائے۔ کیونکہ عذاب قبر سے نجات اُس وقت بھلی معلوم ہوگی کہ پھر قیامت میں بھی شرمساری نہ ہو۔

دیکھو اس بیان سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیسے مفید امور کی تعلیم فرمائی ہے۔

اول تو یہ کہ کمال انسان یہ ہے کہ اُسکو اپنے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اللہ اپنے

خدا نے اپنی قدرت و جبروت کا ذکر فرمایا ہے۔

دوسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ قوت نظری کی تکمیل علم سے ہوئی ہے اور قوت

عملی کی تکمیل افعال خیر سے۔ قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه

آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات ط فاما الذين في قلوبهم

غیر فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله

الا الله والراستخون في العلم يقولون انا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو

الالباب ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة

انك انت الوهاب ط ربنا انت جامع الناس ليوم لا ريب فيه ؕ ان الله

لا يخلف الميعاد۔ ترجمہ۔ (اے پیغمبر) وہی (ذات پاک) ہے جس نے تم پر (یہ) کتاب

اُماری جمیع سے بعض آیتیں پکی (یعنی صاف و صریح) ہیں کہ وہی اصل کتاب ہیں اور بعض

دوسری مبہم کہ اُنکے معنوں میں کئی پہلو نکل سکتے ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہو وہ

تو قرآن کی اُنھیں مبہم آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فساد پیدا کریں اور انکے اصل

کی ٹوہ لگائیں۔ حالانکہ اللہ کے سوائے اُنکا اصلی مطلب کسی کو معلوم نہیں اور جو لوگ علم

میں بڑی یا نگاہ رکھتے ہیں وہ تو اتنا ہی کھل رہے ہوتے ہیں کہ اس پر ہمارا ایمان ہے (یہ) سب (کچھ)

ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور (سمجھا ہے) وہی سمجھتے ہیں جنکو عقل ہے اور علم والے

یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، کہ اے ہمارے پروردگار ہکو راہ راست پر لائے جگھے ہمارے (دون کو)
 ڈالوان ڈول نہ کر۔ اور اپنی سرکار سے ہکو رحمت (کا خلعت) عطا فرما۔ کچھ شک نہیں کہ تو بڑا
 دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تو ایک (ذایک) دن جس (کے آنے) میں (کسی طرح)
 شبہ ہی نہیں لوگوں کو (اعمال کی جزا سزا کے لیے) اکٹھا کرے ہی گا تو اُس دن ہم پر
 تیری مہر کی نظر ہے، بیشک اُس وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔

اس آیت شریف کے قبل قرآن میں مذکور ہر ان اللہ لا یخفی علیہ شے
 فی الارض ولا فی السماء جس سے خدا کی قیومیت اور قادر مطلق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے
 لہذا آیت زیر بیان میں اسکی صراحت فرمائی گئی ہے کیونکہ مصالح الخلق کا قیام قیوم سے ہے
 اور یہ مصلحتیں دو قسم پر ہیں جسمانی اور روحانی۔ اشرف مصالح جسمانی یہ ہے کہ انسان کی حالت
 معتدل ہو تسویہ مزاج کے ساتھ نہ اُسمین افراط ہو نہ تفریط۔ اسی بات کی طرف آیت ماقبل
 ۱۰۸ الذی یسواکم فی الارحام کیف یشاء سے اشارہ کیا گیا ہے اور اشرف
 مصالح روحانی یہ ہے کہ علم عطا فرمایا جائے کہ جس سے روح میں اُنیئہ صفا کی سی کیفیت
 پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تمام موجودات کی صورتیں جلوہ گر ہو جاتی ہیں ھو الذی انزل الکتاب
 سے یہی مقصود ہے اس کے بعد محکم اور تشابہ کا ذکر ہوا ہے۔ محاورہ عرب میں محکم کے معنی منع
 کے ہیں۔ چنانچہ حاکمت۔ حکمت۔ احکمت کے الفاظ ردت اور منعت کے

۱۱ ترجمہ۔ اللہ ایسا دانابینا ہے کہ اُس سے کوئی چیز چھپی نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ۱۲

۱۲ ترجمہ۔ وہی قادر مطلق ہے جو ان کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے دیکھ رہی صورتیں بناتا ہے ۱۳

معنی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ حاکم اہل حکومت کو ایسے کہتے ہیں کہ وہ ظالم کے ظلم کو روکتا ہو اور حدیث نخعی میں وارد ہے احکموا لیتم کما تحکم ولعلکم ایمنہ عن الفساد علی ہذا حکمت کو حکمت اسوجہ سے کہتے ہیں کہ وہ امور لایعنے کو روکتی ہو۔ بہر حال آیات محکم کو محکم اسوجہ سے کہا جاتا ہے کہ اُسکے معانی ایسے صاف اور مستحکم ہوتے ہیں کہ وہ تعرضاً کو وارد ہونے نہیں دیتے۔ اور تشابہ وہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں ایسی ملی جلی ہوں کہ جنہیں باہم امتیاز کا قائم کرنا مشکل ہو جائے۔ جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے ان البقر تشابہ علیہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحلال بین والحرام بین و بینہما امور متشابہات ایو اسطے خرقہ پوشون کو عرب صحابہ شہبہ کہتے ہیں کیونکہ بوجہ تشابہ لباس کے فی ما بینہم تیز شکل ہو جاتی ہو علما نے لفظ کی یوں تقسیم کی ہے کہ جو لفظ کسی معنی کے لیے موضوع ہو اگر اُس میں دوسرا احتمال نہ ہو تو وہ نص ہے اور اگر دوسرے معنی کا احتمال ہو تو ایسے لفظ میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک معنی کا احتمال دوسرے معنی سے مرجح ہو کیا۔ اگر مرجح ہو تو اسکو ظاہر کہیں گے۔ اور مرجوح کے لحاظ سے ماوُل اگر دونوں احتمال برابر ہوں تو ایسے لفظ کو مشترک کہتے ہیں اگر نسبتاً تعین مراد ہو تو وہ لفظ مجمل ہوگا۔ انہیں سے نص اور ظاہر پر لفظ محکم کا اطلاق کیا جائے گا اور مجمل و ماوُل

۱۲ تیم کو خدا کی بارکھجی تو لینے بچے کو باز رکھتا ہے ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ ہکو تو اس رنگ کی ہتیری گائیں ایک ہی طرح کی دکھائی دیتی ہیں ۱۲

۱۴ ترجمہ۔ حلال شرعی اور حرام شرعی کی صلت و حرمت ظاہر اور جو چیزیں ذو جہتیں ہیں وہ امور متشابہات میں داخل ہیں بعض جہات سے حلال ہیں اور بعض وجوہ سے حرام ہیں ۱۲

کو متشابہ کہیں گے۔

فائدہ قرآن مجید میں بعض آیات محکم اور بعض متشابہ اسوجہ سے بیان ہوئی ہیں کہ بعض طحیدین بخاط آیات متشابہات یہ طعن کیا کرتے تھے کہ کیا یہی احکام مصالح عبنا کے لیے نازل ہوئے ہیں اور انکا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسمین تو ایسے احتمالات ہیں کہ ہر ایک مذہب کا استدلال اسمین موجود ہو اگر سب احکام محکم ہو جاتے تو البتہ مناسب تھا کہ ایسے خدشات سے یک سوئی ہو جاتی۔ مگر انھوں نے جو کچھ کہا اپنے فہم کے موافق کہا۔ متشابہات کے فوائد پر غور نہیں کیا۔

پہلا فائدہ آیات متشابہات کے بیان سے یہ ہو کہ ایسے آیات کی فہم معانی میں انسان کو زیادہ تر مشقت کی ضرورت لاحق ہوتی ہو اور یہ قاعدہ کی بات ہو کہ جس چیز کے سمجھنے میں جس قدر دقت و محنت اٹھانی پڑے گی اسی قدر ثواب بھی ملے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہو احرام محسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ویعلم الصابرین۔

دوسرا فائدہ یہ ہو کہ اگر قرآن میں سب آیات محکمات ہی ذکر ہوتے تو وہ صرف ایک ہی مذہب کے مطابق ہوتے اور اس خاص مذہب کے سوائے دوسرے مذہب کے مہطل ہوتے جسکا صاف نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے مذہب والوں کو قرآن کے یاد رکھنے سے ترجمہ کیا تم اس خیال میں ہو کہ جنت میں جاد اخل ہو گے حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو

جانچا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور ان لوگوں کو جانچا جو ثابت قدم ہیں ۱۲

اور پڑھنے سے گریز ہوتا محکم اور مشابہات کے بیان سے ہر اہل مذہب کو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ اپنے اپنے مطلب کے موافق کون کون حکم قرآن میں ہے اس کو دیکھ لیں اور تلاش کر کے اپنی تقویت مذہب کے لیے دلائل پیش کریں یہ طبع ایسی ہے کہ جس سے ہر مذہب ملت و اس کتاب مقدس کے پڑھنے کی رغبت و کوشش کر سکتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ آخر کا جس قدر آیات محکم ہیں وہ آیات متشابہ کے لیے تفسیر بن جائیگی۔ جس سے اُنکا شبہ رفع ہو جائے گا اور امر حق کا انکشاف ہو جائے گا۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آیات متشابہات کے سمجھنے کے لیے دلائل عقلی سے بھی کام لینا پڑتا ہے جس کے لیے تحصیل علم کی ضرورت ہے۔ اگر سب آیات محکم ہو جاتے تو انسان کو محض تقلید ہی کی ظلمت میں رہنا ہوتا جو باعث جہل ہے۔ المختصر قرآن ہے۔ تو آسمانی کتاب مگر لوگوں کے سمجھانے کو اُتری ہے اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ بہت سی باتیں اُن کی سمجھ سے باہر ہیں۔ جیسے موت کے بعد کے حالات یا خدا کی ذات و صفات کا تفصیلی علم یا روح کی ماہیت وغیرہ۔ اور تکلمہ والہاں س علی قدر عقولہم کے قاعدے انھیں کے محاورے انھیں کے عادات کے موافق اُن سے بات کہنی ہوتی ہے تو بہت سی باتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جنکی لم اور نہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر اصل دین ایسا صاف و واضح ہے کہ احمق سے احمق اور جاہل سے جاہل بھی سمجھ سکتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی مصلحت سے چند روز کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس میں ایک طرح کی روح ہے جو ابد الابد تک باقی رہیگی۔ جسمانی تعلقات کی وجہ سے انسان کو بہت سی حاجتیں پیش آتی ہیں

جس سے لوگوں میں کشمکش واقع ہوتی ہو اور اس کشمکش کا ضروری نتیجہ ہو فساد۔ یہ ہو گناہ کی اصل۔ گناہوں کا اثر روح پر پڑتا ہے جس سے روح کی وہ ہستی جو بعد مرگ ہونے والی ہو بگڑتی ہو۔ انسان کو عقل دی گئی ہو جو اس کو بتاتی ہو کہ دنیا میں اُسے کس طرح رہنا چاہیے۔ اور نور عقل کو زیادہ روشن کرنے کے لیے خدا نے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ دیندار ہونے کے لیے کچھ ایسی بڑی عقل اور بڑی معلومات درکار نہیں ہیں۔ انسان کا اپنی حالت پر غور کرنا اور دنیا کی زندگی کو چند روزہ اور اپنی تئیں عاجز اور حقیقت سمجھنا بس کرتا ہو۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ جن کو محکمات فرمایا کوئی فرد بشر انکے سمجھنے سے معذور نہیں ہو۔ بات بات پر گھڑ تیج کھانا اپنی عقل کو بڑا سمجھنا اور اس سے وہ کام لینا جسکے سرانجام کی اسمین صلاحیت نہیں دین سے بے بہرہ رہنے کی علامت ہو۔ یہ مرض زیادہ تر بڑھے لکھوں میں ہوتا ہو اور آجکل کے انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں اس قسم کی باتیں کثرت سے دیکھی جاتی ہیں اور دین کے اعتبار سے یہ حالت خطرناک ہو۔ ایسا آدمی ضروری باتوں کو چھوڑ کر غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہو گویا فرض کو ترک اور نفل کو اپنے اوپر لازم کرتا ہو۔ اس آیت میں بہت اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہو کہ مشتبہ اور ہم باتوں کے درپے ہونا دین داری کے خلاف اور گمراہ ہونے کی نشانی اور پھر اسکی توضیح فاما الذین فی قلوبہم زینغ فیتبعون ما تشاء بہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ سے کی گئی ہو کیونکہ زینغ کے معنی حق بات سے عدول کرنے کے ہیں۔ اسیلہ اہل زینغ کا میلان متشابہات کی طرف ہوتا ہو تاکہ دین میں فتنہ پیدا کریں۔ کیونکہ

جب وہ اپنے اغراض کے لحاظ سے مشابہات کے معنی کرتے ہیں تو مخالفت پیدا ہو
 لگتی ہے جس سے ہزاروں فتنے پیدا ہوتے ہیں اور انھیں مناقشات میں لکھوں
 آدمیوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ صفحات تاریخ کو دکھا جائے تو یہ واقعات معلوم ہو سکتے
 ہیں۔ غرضکہ مشابہات کی جانب رجحان یا توفتنہ کی خواہش سے تھا یا تاویل کی وجہ سے تاویل
 کے معنی لغت میں موج و مصیر کے ہیں۔ یعنی ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف رجوع
 کرنا ہے اور اصطلاحاً تفسیر کے معنی ہیں۔ جیسا کہ احسن تاویلا کے معنی احسن
 تفسیر ہے اس فتنہ زاطریقہ کے انسداد کے لحاظ سے یہ ارشاد ہوا وما یعلم تاویلہ
 الا اللہ۔ کیونکہ جن علما کا میلان تاویل کی طرف ہے جو مبنی بر ترجیحات لغوی ہیں اور ظنیات
 میں داخل ہیں اور مراد اللہ کا معلوم کرنا احاطہ استدلال سے خارج ہے۔ ایسے ارشاد ہوا
 کہ ہمارے احکام کے منشا کو ہم جانتے ہیں یا علمائے راسخین والراستخون فی العلم
 یقولون امنابہ کل من عند ربنا وما یدکر الا اولو الالباب کیونکہ
 وہ جانتے ہیں کہ کلام الہی عبث نہیں ہے۔ بالفرض اگر کسی آیت کے ظاہری معنی کی
 نسبت اُنکایہ خیال ہو کہ غالباً وہ مقصود الہی نہیں ہے اسکا بطون کچھ اور ہے تب بھی وہ تعین
 مراد کو خدا کے علم پر محمول کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی مداخلت نہیں کرتے اور انکا
 اذعان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ معنی مقصود الہی ہو وہی بجا اور درست ہے اور اپنی طرف سے کسی

ترجمہ۔ اور اسکی تاویل خدا کے بغیر کوئی نہیں جانتا اگر خداوند تعالیٰ اپنے فضل سے بتا دیوے ۱۲
ترجمہ۔ اور جو بچے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مشابہات پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے خدا ہی
 کے پاس سے ہے اور نصیحت پذیر نہیں ہوتے مگر عقلمند ۱۲

قسم کی تاویل نہیں کرتے یہ گویا انگلی انتہائے بصیرت کی دلیل ہو۔ اس مقام پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نہایت اوسع معلوم ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کی چار قسم ہیں۔ ایک وہ تفسیر ہے جسکو ہر ایک شخص جان سکتا ہے۔ ایک وہ تفسیر ہے کہ بلحاظ محاورہ اسکو عرب ہی خوب جانتے ہیں اور ایک وہ تفسیر ہے کہ جسکا علم علما کو ہے اور ایک وہ تفسیر ہے کہ اسکا علم سولے خدا کے کسی کو نہیں ہے۔ بہر حال راسخین کا یہ مذہب ہے کہ کلی من عند ربہ ان الفاظ کا استعمال مزید تاکید کے لحاظ سے ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں کہ اپنے عقول کو فہم معنی قرآن میں اسطرح صرف کرتے ہیں کہ اگر آیات کے ظاہری معنی سے مراد اس معلوم نہ ہو تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مقصود الہی کچھ اور ہے۔ اپنی طرف سے تاویلات کر کے دین میں فسادات نہیں کرتے اور وما یدکر الا اولو الالباب سے علما کی فضیلت ظاہر کی گئی ہے کہ وہ تمام مالہ و ما علیہ پر غور کرنے کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کیا کرتے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من فس القرآن لراہ فیہ فلیتبوا مقعدہ من النار اور اپنے رے کو دخل نہیں دیتے۔ یہ بھی راسخین فی العلم کی ہی شان کا اظہار ہے جنکی دعا یہ ہوتی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب کیونکہ خداوند عالم مقلب القلوب ہے نیک باتوں پر دلوں کا قائم رہنا اسکی عنایت پر موقوف ہے خود جناب السالت مآب کی دعا تھی

۱۔ جو شخص قرآن شریف کی تفسیر اپنی رائے سے کرے چاہے کہ وہ شخص اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنائے ۱۲

۲۔ اے رب ہمارے بعد ہمارے پیچھے ہمارے دلوں کو بڑھانے اور اپنے پاس رحمت و رحمت فرما دینے کے لئے کہ تو بہت بڑا دینے والا ہے

یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ ربنا لا تنزع
قلوبنا سے شرور نفس اور وساوس شیطانی سے پناہ مانگی گئی ہے بعد اذہد یتنا سے
یہ مقصود ہے کہ جب نور ایمان سے مشرف ہو چکے تو پھر نفس و شیطان کی بیجا خواہشات کی
تاریکی میں کیوں مبتلا رہیں اور اسکا تعلق ہدایت قلبی سے متعلق ہے جو بدون عنایت الہی
کے نصیب نہیں ہوتی وہب لنا من لدنک رحمة سے یہ مراد ہے کہ دل کی
پاکی ممنوعات شرعی سے مقدم ہے عبادات برجواہت تنویر قلوب ہیں۔ پس اس دعا سے
مومنین کا مطلب یہ ہے کہ انکے قلوب باطل کی طرف راغب نہوں اور عقائد فاسدہ برباد
کن دین و ایمان نہوں بلکہ انکے دل انوار معرفت الہی سے منور ہو جائیں۔ اور انکے جوارح
و اعضا زینت طاعت و خدمت سے مزین ہوں۔ دنیا میں اسباب معیشت آسان ہوں
امن و عافیت سے زمانہ گزر جائے۔ سکرات موت میں سہولت ہو۔ ظلمت قبر سے نجات
ملے۔ قیامت میں وقت خطاب عقاب نہو۔ حسنات کا پلہ سیئات سے بڑھا ہوا ہے
اور ایسی غنایتوں کا حصول بجز خدا کے رحیم و کریم کی غنایتوں کے ممکن نہیں۔ اسیلے
انت انت الوہاب سے ان مطلوبات کا اظہار کیا گیا ہے اور پھر دینا انت
جامع الناس لیوم لا یرایب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد سے سخیں
بارگاہ ایزدی میں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری غرض مصالح دنیا سے ہی نہیں ہے
کیونکہ وہ تو آخر کار گزرنے والے ہیں اور دائمی نہیں ہیں۔ ہماری بڑی غرض آخرت سے ہے

لے دلون اور آنکھوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ ۱۲

کیونکہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ تیری بارگاہ میں سب مخلوق جبرائے اعمال کے لیے ضرور قیامت کے روز جمع ہونیوالی ہے۔ جو لوگ زلیخ و کفر میں مبتلا ہیں وہ عذاب سے نجات نہیں پاسکتے اور جو لوگ تیری عنایت و ہدایت کے دائرہ توفیق میں آگئے ہیں وہ سعادت و کرامت سے محروم نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہماری اس دعا سے سعادت اخروی کی توفیق کا مرحمت ہونا مقصود ہے۔

پس اس بیان سے اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ کج روی کو ترک کرین اور رہ سخین فی العلم کا مسلک اختیار کرین جس سے آخرت کی دائمی نعمات کے حصول کی توقع ہے۔ خدائے تعالیٰ کے کلام میں اپنی عقل کو اس طرح دخل نہ دین جس سے اسلام میں کسی قسم کا خلل پیدا ہو کیونکہ اس قسم کے خیالات محض دنیاوی فسادات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں جو اغراض نفسانی پر مبنی ہیں۔ حالانکہ وہ چند روزہ ہیں مگر انسان اپنی کوتاہ نظری سے ان میں مبتلا رہتا ہے اس لیے ہدایت ہوئی کہ بلند نظری اختیار کرو۔ ہمارے وعدوں پر بھروسہ رکھو کہ اس کا خلاف ہونیوالا نہیں ہے، تمہاری نفسانی جذبات کا یہیں دنیا میں خاتمہ ہو جائے والا ہے۔ اسی مضمون کو حضرت سنائی قدس سرہ نے اس طرح ادا فرمایا ہے۔

آن یکہ رجل گفتہ آن یک ید	بہدہ گفتہ ابراہیم زہد
وان دگر صبعین ثقتل نزول	گفتہ و آمدہ براہ حلول
آن دگر استوار و عرش فریر	کردہ در علم خوشین تیر
وان دگر راسخ ز قعد و جلس	بستہ برگردن از خیال حبس
وجہ گفتہ یکہ دگر تدین	کس نگفتہ و را کہ مطلبک این

زمین ہمہ گفت قال قویل آمد حال کوران و حال پیل آمد
 جل ذکرہ منزہ از چہ و چون انبیاء را شدہ جگر ہا خون
 عقل را زین حدیث پُر کردند علما را علوم طُر کردند
 ہمہ بر عجز خود شدند مقرر و اے آنکو بجل گشت مصر
 متشابہ مخوان در و آویز و ز خیالات سیدہ بگریز
 و آنچه نصرت جملہ آمنت و آنچه اخبار جملہ سلنت

قولہ تعالیٰ زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة
 من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرد ذلک متاع
 الحیوة الدنیا والله عند حسن الحساب قل اوعیبتکم بحیر من ذلکم
 للذین اتقوا عند ربهم حنات تجری من تحتہا الانهار خلدین فیہا
 وانما واجز مطہرة و رضوان من اللہ ط واللہ بصیر بالعبادہ الذین یقولون
 ربنا انما امنّا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابریں والصادقین
 والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار ترجمہ لوگون کی بناوٹ سطح
 کی واقع ہوئی ہو کہ آنکو دنیا کی مرغوب چیزیں یعنی مثلاً بیبیوں اور سونے چاندی کے
 بٹے بٹے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کیساتھ وابستگی معلوم ہوتی
 ہو (حالانکہ یہ تو) دنیا کی زندگی کے چند وزہ فائے ہیں اور (ہمیشہ کا) اچھا ٹھکانا تو
 اسی اللہ کے یہاں ہو (اے پیغمبران لوگون سے کہو اگر اچھا چاہو تو) میں تمکو (ان دنیاوی

چند روز فائدوں) سے بہت بہتر چیز بتاؤں (وہ یہ کہ) جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی اُنکے لیے پروردگار کے یہاں (بہشت کے) باغ ہیں جنکے تلے نہرین پڑی بہ رہی ہیں (اور وہ) انہیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور (باغوں کے علاوہ اُنکے لیے پاک صاف بیبیاں ہیں اور) (سب بڑھکر خدا کی خوشنودی) ہو اور اسد بندوں کے (نیک بُد) کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم (تجھ پر) ایمان لائے ہیں تو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو عذاب و سزا سے بچا۔ (یہی لوگ ہیں) صبر کرنے والے۔ اور سچ بولنے والے اور خدا کے فرمان بردار اور (خدا کی راہ میں) خرچ کرنے والے اور آخر شب و قتل میں توبہ و استغفار کرنے والے۔ نظم بیان کا تعلق مختلف وجوہ سے متعلق ہو۔

ایک تو ایک قصہ کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ ابو حارثہ بن علقمہ نصرانی نے اپنے بھائی کے سامنے بیان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تو مانتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہیں مگر علانیہ اسوجہ سے اقرار نہیں کرتا کہ میرے مال و جاہ پر بادشاہان روم کی جانب سے نقصان پہنچے گا۔ اسی واسطے اس آیت شریفین خدائے تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنگی محبت دنیا میں انسان کو لگی رہتی ہو۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب جنگ بُد کے بعد آنحضرت نے یہود کو اسلام قبول کرنا یا پیغام دیا تو اُنھوں نے اپنی قوت و مال و متاع کا گھمنڈ ظاہر کیا اسلئے اس آیت میں اسد تقابل نے ظاہر فرمادیا کہ یہ چیزیں اور اس قسم کی اور اشیاء متاع دنیوی میں داخل ہیں جو ریع الزوال ہیں اور آخرت کی خوبیاں دائمی ہیں۔ اس مضمون کو ان آیات میں کس خوبی کے ساتھ بیان

فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے یعنی یہ کہ انسان کی آنکھوں میں مرنے اور شہوت کی چیزوں کی خواہش کرنا عورتوں پر مرنے والا کی کثرت پر نظر کرنا روپیوں اور اشرافیوں کے توڑوں پر اور کوتل گھوڑوں پر اور گائے بھینس وغیرہ مویشی پر ہری بھری کھیتی اور عمدہ باغوں پر دل لگانا بھلا معلوم ہوتا ہے اور یہ بات بوجہ قوائے ہمیمہ کے ہر انسان کی ایک جلی بات ہے۔ کیونکہ لذت روحانیہ تو خاص خاص لوگوں کو خاص خاص وقتوں میں نصیب ہوتی ہے اور لذت جسمانیہ کی طرف ہر وقت ہر شخص متوجہ رہتا ہے۔ چونکہ لذائذ دنیا میں انسان جن چیزوں پر تفریح کرتا ہے اور انکی رغبت کا دم بھرتا ہے وہ سات چیزیں ہیں انھیں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔

اول عورت۔ اس سے جس قدر مرد کو لذت اور انس ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہے
ایسی محبت انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے مرد و عورت میں ایک متناسطی جذبہ ہے
ایسے اسد تعالیٰ خبر دیتا ہے خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتکنوا الیہا واجعل بینکم
مودۃ ورحمۃ اسکے بعد بیٹھا ہے جسکو انسان اپنا نائب اور قائم مقام سمجھ کر جو بات اپنے لیے
چاہتا ہے اس سے بڑھ کر اس کے لیے چاہتا ہے۔ اور نیز اسکو ہر وقت میں اپنا قوت بازو اور
معین و مددگار سمجھتا ہے۔ اس سے بھی انسان کو بڑا فخر اور نہایت خوشی ہوتی ہے۔ چونکہ انسان
بنسبت لڑکی کے لڑکے کو زیادہ چاہتا ہے اس لیے اسطے خدا تعالیٰ نے لڑکے کا ذکر فرمایا
ہے اور اس میں حکمت بالغہ یہ ہے کہ یہی محبت بقائے نسل کی باعث ہے۔ اسکے بعد مال و دولت کا

ترجمہ۔ اُس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیبیاں پیدا کیں تاکہ تم کو انکی طرف رغبت کرنے سے

ذکر ہوا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ جمیع حاجات کا ذریعہ خیال کیا گیا ہے اسکا غرور و سرور بھی
 انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ خدا و رسول سے بغاوت پر آمادہ کر دیتا ہے خدائی دعویٰ کر دینے لگتا
 ہے پھر کوتل گھوٹے۔ پھر گائے بیل اونٹ وغیرہ مواشی۔ پھر باغ کھیتی ان سات چیزوں
 کی طرف ذلک متاع الحیوۃ الدنیاء کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے تو یہاں یہ بحث بھی موجود
 ہے کہ جب یہی چیزیں متاع دنیوی ہیں تو ان سے جلب منفعت کرنی چاہیے۔ لیکن اسکے لیے
 ایک میزان ہو وہ یہ ہے کہ دنیاوی لذات میں مستغرق ہو جانا مذموم ہے۔ اور باوجود حاجت کے
 اسکا ایک دم ترک کر دینا بھی مذموم ہے۔ اور بطریق مباح فائدہ حاصل کرنا بلحاظ مصالح آخرت
 کے مذموم ہے۔ اگر مصالح آخرت کو پیش نظر رکھ کر متاع دنیوی سے فائدہ حاصل کیا جائے
 تو ممدوح ہے۔ ان چیزوں کے بعد خداے تعالیٰ یہ بات بتلاتا ہے کہ یہ چیزیں صرف زندگی دنیا
 کا سامان ہے مگر خدا کے پاس اس سے زیادہ اور عمدہ روحانی و جسمانی لذتیں موجود ہیں کیونکہ
 پھر جب مان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی کو عمدہ عالم سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب باہر آتا ہے
 تو رو کر غل مچاتا ہے۔ پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو اس عالم حسی پر عیش ہو جاتا ہے ہمیشہ یہیں
 رہنا پسند کرتا ہے۔ آخر کار جب اس عالم باقی میں جائے گا تو وہاں کی نعمات و وسعت کے
 مقابلہ میں دنیا کی وسعت و نعمت کو تنگ و تاریک پرالم سمجھے گا۔ جس طرح دنیا میں مان کے
 پیٹ سے آئے کو ناپسند کرتا تھا اسی طرح عالم عقبیٰ سے اس دنیا میں واپس آنے کو ناپسند
 کرے گا کیونکہ دنیا کا ہر عیش و ہر چیز فانی ہے آخرت کی لذات باقی اور جاودانی ہیں یہاں
 ہر عیش تلخی پر مبنی ہے اور پھر راحت کے بعد تلخی ہے۔ جب تک تپا س اور دھوپ کا رنج نہ

نہ اٹھایا جائے سایہ اور سرد پانی کا مزہ نہیں آتا اُس عالم میں یہ باتیں نہیں ہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے واللہ عندہ حسن الثواب کہہ کر اُس عالم کا شوق دلایا۔ اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ آخرت میں دنیا کی ان چیزوں سے عمدہ چیزیں ہیں پھر آپ ہی نے اسکی تفصیل کی کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت میں باغ ہیں کہ جنہیں نہر میں بہتی ہیں۔ جہاں خوشبودار رنگ برنگ کے پھول و پھل اور طائرانِ خوش الحان اور نہایت تکلف کے مکانات ہیں۔ اور پاک و صاف میدان ہیں کہ تمام بُرائیوں سے سب سے مراد حسن و خوبی میں بچتا اور لطف یہ کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہیں گی انکے زوال کا کھٹکا نہیں ہے۔ نہ شک تو جنت جسمانیہ کی طرف اشارہ تھا اسکے بعد جنت روحانیہ کی طرف عنوان من اللہ سے اشارہ کیا گیا یعنی انوارِ کبریائی کا بندہ کی روح پر تجلی کرنا اور بندہ کا اُسکی معرفت میں مستغرق رہنا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اُس عالم کی کیفیت کو دکھا دیا تھا جس سے اُنکی نظروں میں دنیا کو تزیینات گرد ہو گئے تھے عالمِ آخرت کی خوبیوں کے مستحق لوگوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ سے کیا گیا ہو اسکے بعد اور بھی تشریح کر دی گئی ہے یعنی وہ لوگ جنہیں حسب ذیل چھ وصف پائے جاتے ہیں۔

(۱) یقولون ربنا اِنے کہ وہ خدا سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے رب ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور عذابِ نازل سے بچائیں۔ یعنی محض اپنے ایمان کو وہ مغفرت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔

لے ترجمہ اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانا تو اسی اللہ کے یہاں ہے ۱۲

- (۲) صابرین - صبر کرتے ہیں نفس پر محنت کی برداشت کرنے کو خواہ عبادات قائم کرنے میں خواہ نفس کو انکی خواہشوں سے روکنے میں۔ یہ وصف بھی متقین کا ہے۔
- (۳) صادقین - سچ بولنے والے اور ہر بات کو سچ کر دکھانے والے۔
- (۴) قانتین - خدا کی عبادت کرنے والے۔
- (۵) منفقین - خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے خواہ بذریعہ صدقہ نافلہ خواہ بذریعہ زکوٰۃ۔

(۶) مستغفرین - بالاسحار صبح کے وقت خدا سے استغفار کرنے والے۔ چونکہ اس وقت میں شب کی ظلمت دور ہو کر نور پھیلتا ہے اور رات کے مرے ہوئے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وقت جو دوام اور فیض تام کا وقت ہے۔ اکثر اس وقت انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے تو ایسے وقت میں نفس کے آرام کو ترک کر کے خدائے تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرنا بلا شک انسانی نجات کا عمدہ ذریعہ ہے۔ اسی واسطے صحابہ اور صالحین امت اس وقت میں عبادت و استغفار کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ پس ایسے وقت سوئے رہنا اور نشہ میں چور رہنا سچا اور بربادی کا باعث ہے۔

دیکھو تہذیب نفس انسانی کے لیے دنیا کے عدم ثبات کا ذکر اور نیز دنیا میں انسان کی طبیعت جن چیزوں کی طرف خواہ مخواہ مائل رہتی ہے اسکا ذکر س خوبی سے کیا گیا ہے۔ اور آخرت کی خوبیوں کا دوام اور اسکے طالبین کی کیفیت کس جامعیت کے ساتھ مذکور ہوئی ہے۔ اگر دنیا کے چند روزہ ہونے کا ذکر نہ کیا جاتا تو انسان کی طبیعت آخرت کی طرف

توجہ ہی نہ کرتی۔ کیونکہ انسان بخوبی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ باوجود دنیا کی بے ثباتی معلوم ہو چکے وہ دنیوی خواہشات میں کس طرح تنہا ہے۔ اس لیے بار بار قرآن مجید میں ان باتوں کا ذکر ہوا ہے تاکہ انسان نفس کے جذبات سے مطلع ہو کر برائیوں سے بچنے اور نیک کاموں کے کرنے کا عادی ہو اور محض خدا کا فضل ہے۔

جانت را دو نَخِ اَشیائے مکن	خاطر را محال خانہ مکن
گرد بہودہ و محال مگرد	بر در خانہ اخیال مگرد
از خیال محال دست بردار	تا بدان بارگہ سیلابی بار
کان سرے بقابرے تو است	وین سرے فنا نہ جائے تو است
آن سرے بقا تراست معد	یوم بگذار و جان کن از چرخِ عد

قوله تعالى لا تتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون الحق منين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم فتنة وحينئذ يراكم

اللہ نفسہ والی اللہ المصلین ترجمہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا تو اس سے اور اللہ سے کچھ سروکار نہیں مگر اس تدبیر سے کسی طرح پر ان کی شرارت سے بچنا چاہو (تو خیر) اور اللہ کو اپنے (جلال) سے ڈراتا ہے اور آخر کار اللہ ہی کی طرف جاتا ہے۔

ایسا جس کے ساتھ ہر تاؤ کے طریقے اس آیت شریف میں بیان کیے گئے ہیں۔ کیونکہ اقل کمال اخلاق انسانی کا حصول جو چیزوں پر موقوف ہے ایک تو احکام الہی کا

انقیاد۔ دوسرا مخلوق پر شفقت کرنا۔ چند یہود نے اس بات کا قصد کیا تھا کہ وہ دین اسلام میں
فتنہ پیدا کریں گے اسلئے وہ مسلمانوں سے میل جول پیدا کیے تھی سو قت رفاعہ بن منذر عبدالکریم
بن جبیر سعید بن خثیمہ نے اُن مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ یہود ہیں انکے فتنہ سے بچو یہ تمہارا
دین میں رخنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے شانِ نبویؐ
اس آیت کا یہ لکھا ہے کہ ابولتبعہ وغیرہ نے کفار مکہ سے محبت اختیار کی تھی اللہ نے اُس سے
منع فرمایا کیونکہ کافروں سے محبت اختیار کرنے میں دین میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہے
مگر یہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے اسلئے کہ کفار سے محبت رکھنے میں کئی قسم کے احتمالات ہیں
اگر محبت کفار کی رضا کفر کے درجہ پر پہنچ جائے تو ممنوع ہے اگر حسن معاشرت کے لحاظ سے
ہو تو ممنوع نہیں ہے۔ مگر شانِ اسلام یہ ہے کہ جن امور سے ممانعت ہوئی ہے اُس سے حذر اولی
ہے اور اسی واسطے ارشاد ہوا ومن یفعل ذلک فلینس من اللہ فی شئ۔

یعنی جو ہمارے حکم کے خلاف کرے اُس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تو ایسے شخص میں گنہگار
ہونے سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا اولیٰ ہے الا ان تنفقوا منہم موقتہ سے اس قدر اجازت ملے گی
ہو کہ اگر محض کفار کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے اُن سے دوستی اور محبت
رکھی گئی ہے (تو خیر) اسکی مثال اس واقعہ سے اچھی طرح دلنشین ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں نے
دو صحابیوں کو اپنے سامنے طلب کیا اور اولاً ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم محمدؐ کو رسول اللہ
جانتے ہو تو اُنھوں نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر پوچھا کہ کیا میری رسالت کی بھی گواہی دیتے ہو تو
اُنھوں نے مجبوراً کہا کہ ہاں۔ کیونکہ مسلمانوں نے اپنے کو رسول بنی حنیفہ سمجھتا تھا اور آنحضرتؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول قریش - خیر اس جواب پر اُنکو تو چھوڑ دیا پھر دوسرے صحابی کو سامنے طلب کیا اور سوال کیا کہ تم محمدؐ کو رسول اللہ جانتے ہو تو اُنھوں نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر پوچھا کہ میری بھی رسالت کی گواہی دیتے ہو تو اُنھوں نے تین بار کہا کہ میں بہرا ہوں۔ اس پر غضبناک ہو کر اُنھیں قتل کر ڈالا۔ اس حادثہ کی خبر آنحضرتؐ کی خدمت میں پہنچی تو آپؐ نے فرمایا کہ صحابی قتل ہوئے وہ تو اپنے صدق و یقین پر دنیا سے گئے ہیں اُنکی حالت قابل مبارکباد ہے اور دوسرے صحابی نے رخصت پر عمل کیا ہے۔ اُنھیں الفاظ قرآنی سے مسائلِ تقیہ کا بھی تنبہ کیا گیا ہے اور بہت سے اقوال کتب شرعی میں مذکور ہیں۔ مثلاً بعض کتب میں کہ ابتدائے اسلام میں چونکہ مسلمانوں کی حالت ضعیف تھی اسلئے اسوقت تقیہ جائز تھا اور جب اسلام کو قوت ہو گئی تو یہ جواز برطرف ہو گیا اور بعض نے ہمیشہ کے لئے محض صیانتِ نفس کے لحاظ سے جائز قرار دیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ وینکماکم اللہ نفسہ یعنی نفس فعل اختیار محبت کفار سے بچے رہو وگرنہ آخر کار ہمارے مواخذہ میں گرفتار ہو جاؤ گی جبکہ صاف منشا یہ ہے کہ جو حکم الہی صادر ہوتا ہے وہ مصالحِ عباد پر موقوف ہو اسکی تعمیل ہونی چاہیے۔ وگرنہ عدم تعمیل احکام کی گرفت سے بچنا محال ہے والی اللہ المصیر سے انجام کار کو اسطرح بتلادیا گیا ہے کہ اگر ہمارے حکم کی بجا آوری کو ترک کرو گے تو عقاب الہی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہو کہ بالآخر تھاری گشت تو ہمارے ہی جانب ہے۔

چونکہ دنیا میں مذہب کا قید و بند بھی ایک عجب چیز ہے انسان ہر ایک ناگوار بات کو کم و بیش تحمل کر سکتا ہے۔ مگر مذہب کے متعلق کسی بات کو جو خلاف مذہب ہو عین نہیں سکتا۔

قسم قسم کے فتنہ و فساد مذہبی اختلافات کی وجہ سے دنیا میں ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے شروفساد سے محفوظ رہنے کے لیے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو لوگ مخالف اسلام ہیں ان سے میل جول اختیار مت کرو کہ اُس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں البتہ میل جول کے ترک کر دینے سے جان و مال کے نقصان کا احتمال ہو تو آشتی و محبت کفار کا اختیار کرنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ بہر حال مسلمانوں کو تہذیب اخلاق کے لحاظ سے یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ ایسے امور میں سوچ سمجھ کر کام کریں یہود و جھگڑوں میں مبتلا ہونے سے بچتے ہیں

قوله تعالى ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ترجمہ۔ (اے پیغمبران لوگوں سے) کہدو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو کہ اللہ (بھی) تم کو دوست رکھے اور تم سے تمھارے گناہ معاف کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (اے پیغمبران لوگوں سے) کہدو کہ اللہ اور رسول کی فرمان برداری کرو پھر اگر یہ لوگ مانیں تو (سمجھ رہیں) کہ اللہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔

اس آیت شریفہ کو نزول کے وجوہ بہت سے بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) یہ کہ یہودیہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اُس کے ساتھ رشتہ محبت رکھتے ہیں۔

(۲) ایک مرتبہ قریش مسجد حرام میں بُت پرستی کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اے قریش تم ابراہیمی کے خلاف کرتے ہو تو اُنھوں نے کہا

کہ ہم اسیلئے اخصام پرستی کرتے ہیں کہ لیقرہبونا الی اللہ نزلے۔

(۱۳۴) عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کی محبت کی وجہ سے مسیح علیہ السلام کو سب سے زیادہ بزرگ جانتے ہیں۔

اور عام وجہ تو اس آیت کے نزول کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر ایک فرقہ اس بات کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اسکی خوشنودی کا طالب ہے اور اسیکی اطاعت کرتا ہے۔ اسیلئے ارشاد باری ہوا کہ اے محمدؐ ان لوگوں سے کہدو کہ اگر تم اپنے وعوے میں سچے ہو تو اوامر الہی کے منقاد بنے رہو اور احکام الہی کی مخالفت مت کرو اور نیز میرے رسول کی محبت اور اطاعت اختیار کرو۔ جبکہ دلائل قاطعہ سے آنحضرتؐ کی نبوت ثابت ہو چکی تو انکی متابعت واجب ہے۔ اگر یہ حاصل نہ ہو تو پھر دعویٰ محبت الہی مکر و زور پر فائتہوں نے سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی آنحضرتؐ کی اتباع سچے دل سے کرے گی بیشک وہ محب خدا ہے۔ یہ تو خداے تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے اور بندوں کے ساتھ خدا کی محبت ہونے سے یہ مقصود ہے کہ دینی اور دنیوی منافع حاصل ہوں دنیوی نفع یہ کہ ہدایت نصیب ہو اور اخروی یہ کہ عذاب آخرت سے نجات ملے واللہ غفور رحیم یہ بھی انھیں امور کی طرف ایسا کیا گیا ہے۔ نفع اللہ تعالیٰ انواع معاصی کو دنیا میں چھپانے والا ہے اور آخرت میں اپنے فضل و کرم بے نہایت سے اپنی صفت رحیمی کو ظاہر فرمائے گا۔

عبداللہ بن ابی نے کہا کہ محمدؐ اپنی اطاعت کو مثل طاعت الہی کے بتلاتے ہیں کہ

اور یہ حکم کرتے ہیں کہ جسطرح انصاری عیسیٰ کی محبت رکھتے ہیں ویسے ہی ہم بھی انکی محبت رکھیں
اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی **قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ** اصل یہ ہے کہ جب آیت ادلی سے آنحضرت کی متابعت واجب
قرار دی گئی تو پھر منافقین نے دین میں رخنہ اندازی کی باتیں شروع کیں جیسا کہ عبداللہ بن ابی
کے قول سے ظاہر ہو تو ایسے فسادات کو رفع کے لیے اس آیت کا نزول ہوا اور اس شہبہ
کو دفع کیا گیا کہ انکی اطاعت مثل انصاری کے واجب نہیں ہے بلکہ اسوجہ سے واجب ہے کہ تکالیف
شرعی کا نزول آپ کے توسط سے ہوا ہے۔ کیونکہ جب متوسط ہی کو نہ مانا جائے تو پھر احکام الہی کے
اتباع کی توقع کیا ہو سکتی ہے اور اس حکم کو فان تولو فان الله لا يهدي الكافرين سے منوکہ
کیا گیا۔ اسلئے کہ محبت کے مستوجب تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو فرمان الہی کی دل سے طاعت کریں
اور جو اس سے اعراض کریں وہ سولے اہانت و ذم کے کسی بات کے مستحق نہیں ہو سکتے
غرض کہ اسلام میں خدا اور رسول کی محبت و اطاعت تہذیب اخلاق کا جزو عظیم ہے۔ اس نہ مانے
میں عجب ہوا چلی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو اسلام کے پیشوا اور صلح قوم قرار دیتے
ہیں مگر بیخوفتہ نماز تک کی پابندی نہیں کرتے اسلئے انکے اقوال کا اثر جیسا کہ ہونا چاہیے
نہیں ہوتا یہ بات یاد رہے کہ جب تک شرع محمدی کی پوری پوری پابندی نہ ہو نہ خدا کی محبت
کی تکمیل ہوتی ہے نہ رسول کی محبت کی تکمیل۔ جب یہی مسیر نہ ہو تو پھر اخلاق کی درستی کا کیا کہنا۔

آدمند ر جهان جان ہر کس جان جاننا محمد آمد و بس
چون بخند بر سپہر جلی آفتاب سعادت از لی

احمد مرسل آن چراغِ جهان	رحمتِ عالم آشکار و نہان
آدمی زندہ اندازِ جانِش	انبیاء گشتہ اندہما نش
شرع اور افلاکِ مسلم کرد	خانہ بر بامِ چرخِ عظم کرد
تائب نیست صبحِ ہستی زاد	آفتابے چنوندارد یا د
اوسرے بود و عھتِ گردن او	اودلی بود انیسایتن او
آدم آنکہ کہمت جان داشت	پاسے دامانش برگریبان داشت

قُلْ تَعَالَى أَفْغَيْرُ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَفِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُغَوًا
 وَكَذِبًا ۚ إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ ترجمہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تہلش
 میں ہیں حالانکہ جو فرشتے آسمانوں (میں ہیں) اور (جو لوگ) زمین میں ہیں چاروں اُچار اُسی کے
 حکم بردار ہیں اور اُسی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔ بلحاظ ترتیب قرآن مجید اس آیت کے قبل
 اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے اسکو خدا تعالیٰ نے شرع
 گردانا ہے سب انبیاء اور ائم سابقین پر اس حکم کی اطاعت واجب تھی اور جو کوئی اس حکم کو
 نہ مانیں گویا وہ دوسرے دین کے طالب ہیں۔ اسی لحاظ سے ارشاد ہوا ہے اَفْغَيْرُ دِينَ
 اللَّهِ يَبْغُونَ یا یہ بیان اس طرح ہوا ہے کہ باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حالات
 معلوم ہونے کے اور اُنکی اطاعت کا عہد و پیمان لیے جانے کے جسکا ذکر تمھاری کتابوں
 میں موجود ہے اور جسکو تم جانتے ہو پھر دوسرے دین کی آرزو کرنا اور علم کے بعد کسی بات کا
 انکار کرنا دشمنی کے خلاف ہے۔ اور پھر بیان ہوا کہ وَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَفِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

طَوْعًا وَكَرْهًا وَلَا لِيٍّ مُمِجَّعُونَ جس سے اس بات کا اظہار مقصود ہو کہ ماسویٰ اللہ تعالیٰ جہنم میں وہ سب ممکن ہیں جن کا وجود عدم اللہ سبحانہ کے قبضہ اقتدار میں ہو جب ممکنات کے یہ دونوں جہت خدا کے قبضہ اقتدار میں ہیں تو پھر اُس کے حکم کی اطاعت نکرنا موجب ضلالت اور گمراہی کی دلیل ہو۔ ایسے جو مسلمان صالحین ہیں وہ احکام دین کو خوشی اور رغبت کے ساتھ مانتے ہیں اور جو چیز مخالف طبیعت ہوتی ہیں جیسے بیماری، محتاجی، موت وغیرہ میں صرف کچھ کراہت کا شائبہ ہوتا ہو اور کافروں کی حالت تو یہ ہو کہ نہ دین آئی کو وہ طوعاً قبول کرتے ہیں اور نہ امور مخالف طبع کو بلکہ جو باتیں خلاف طبیعت ہوں کر یا اسوجہ سے اُسکا منجانب اللہ ہونا تسلیم کرتے ہیں کہ قضا و قدر کا دفع کرنا انکے اسکان میں نہیں ہو۔ حالانکہ جن اقوام کو دین اسلام سے اختلاف ہو وہ اس کلام پاک کے مفہوم پر جو زمین و آسمان کے پیدائش کے متعلق ارشاد ہوا ہے یعنی فَقَالَ لَهَا وَلِلَّاهِ انتِ يَا طَوْعًا وَكَرْهًا قَالَتْ اَنْتِ كُنَّا طَائِعِينَ الرَّغْوَرُ کرتے تو انکو صاف معلوم ہو جاتا کہ احکام آئی کی نافرمانی انسان کو جمادات کے درجے سے بھی گھٹا دیتی ہو حالانکہ انسان کو خداوند کریم نے اپنے فضل و احسان سے ایسے مراتب عطا فرمائے ہیں کہ کسی مخلوق کو اُسکا ہر پیمانیہ ہونا ممکن نہیں باوجود اس اکرام کے خدا کے حکم کی نافرمانی سراسر جہالت و بے راہی ہو۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہو کہ ایک بار یہود و نصاریٰ میں دین ابراہیمی کی نسبت کچھ اختلافی گفتگو ہوئی تو ان دونوں گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم قرار دیا آپ نے

اے تو اُس گھروں کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں آدمیوں سے آؤ تو اور زبردستی آؤ تو اور جو حکم ہم دیتے ہیں اُس پر کاربند

یہود و لون نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حکم بجالانے کو حاضر نہیں ۱۲

انکی گفتگو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کلا الفریقین برئ من دین ابراہیم علیہ السلام
 تو دونوں مذہب کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے فیصلہ سے ہم راضی نہیں ہیں اور آپ کے دین کو
 قبول نہیں کرتے اسوقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ دین اسلام
 کی پابندی ضرور ہے حقیقت میں جب تک آدمی دین کا مطیع و منقاد نہیں ہوتا اس کے اخلاق
 بھی درست نہیں ہوتے۔ جب انسان میں احکام الہی کی فرمان برداری پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ لینا
 چاہیے کہ اس کے اخلاق درست ہو گئے وہ تہذیب کے میدان میں قدم رکھ چکا۔ اطاعت میں سے
 سمجھ موڑ کر مصلح قوم و ملت کا دعویٰ کرنا محض ہیرو خیالی ہے۔ وَقَوْلُهُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
 تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ترجمہ لو کہ جب تک خدا کی راہ
 میں وہ چیزیں نہ خرچ کر گئے جو تم کو عزیز ہیں یہی (کے رُج) کہ ہرگز نہ پہنچ سکو گے، اور کوئی ایسی
 چیز بھی خرچ کرو اور اس کو جانتا ہے۔

اس آیت شریف کے ماقبل اس بات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے کہ خیرات سے کافروں کو
 کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ آخرت کے قائل نہیں ہیں چونکہ مومنین آخرت کے معتقد ہیں اسلئے وہ
 خیرات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ خیرات سے آخرت کے فوائد وابستہ ہیں۔ تو اب اس آیت
 اس کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ کہ کس قسم کی چیز خدا کی خوشنودی کے لیے دینی چاہیے سوارشاد ہوا کہ
 جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو وہ خدا کے لیے دو۔ تو تمہیں برابر کا درجہ حاصل ہو گا۔ جنگی شان یہ ہے کہ
 لَنْ الْاَبْرَارَ لَكِنْ نَعَمٌ كُنْتُمْ خَيْرَاتٍ فَضْل طاعات ہو اور خیرات کی فضیلت اس وجہ سے مسلم ہے کہ

۱۔ تم دونوں فریق دین ابراہیمی سے ہٹے ہوئے ہو ۱۲

انسان اقتضائے طبیعت کے لحاظ سے محبوب و مرغوب شکر کو دنیا میں اپنے پاس سے جدا کرنا نہیں چاہتا جب تک کہ آخرت کی خوبیوں کا اُسکو یقین نہ ہو جائے۔ اور جب ایسی چیزوں کو وہ دیتا ہو تو گویا سعادت اخروی کا مقرب اور سعادت اخروی کا خیال اُس شخص کو ہوتا ہو جو خدا کے قادر مطلق ہونے کو تسلیم کرے اور ادا مرو نو اہی کا پابند ہو یعنی جامع خصال محمودہ ہو جو بت آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مدینہ میں ایک یواری میری ملکی چڑھو میں بہت عزیز رکھتا ہوں کیا میں اُسکو خیرات کر دوں تو آپ نے فرمایا: بخج۔ یہ تو بڑے نفع کی چیز ہے اپنے قرابت داروں کو دیدو۔ تو ابو طلحہ نے کہا کہ آپ ہی تقسیم فرمادیجیے تو آپ نے اُنکے قرابت داروں میں اُس دیوار کو تقسیم فرمادیا۔ اس طرح ابن عمرؓ کے پاس ایک حسین لونڈی تھی جسکو وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ نے اُسکو آزاد فرمادیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ فضیلت صدقہ کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا افضل الصدقات ما تصدقت به وانت صحيحہ شیخ تامل العیش وتخشى الفقر لفظ اتفاق کے معنی میں علما کے مختلف اقوال ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اس آیت میں اتفاق کا لفظ جو واقع ہوا ہے اُس زکوٰۃ مقصود ہے۔ یعنی مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور حسن بصری کا یہ قول ہے کہ جو چیز اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جائے وہ (بر) میں داخل ہے حتیٰ کہ ایک چم ہار رامما تحبون میں جو لفظ من واقع ہوا ہے اُسکو بعض علما تبعض کے لیے خاص کرتے ہیں یعنی اگر خیرات دو تو مال سے کچھ دو کل مت دینا اور وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں والذین

اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِ فُؤَادًا لَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور بعضوں نے کہا
 کہ حرف (من) بطریق بیان واقع ہوا ہے وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَلِلّٰهِ عَلَيْهِ عَلَیْكُمْ
 سے دو باتوں کا بیان کرنا مقصود ہے یعنی جو چیز تم خدا کی راہ میں دیتے ہو خدا اس کی کمی و زیادتی کی
 مقدار کو جانتا ہے یا جو خدا کے اپنے فضل و کرم سے اس کی معقول جزا تم کو دے گا یا یہ کہ خدا انسان بات
 کو جانتا ہے کہ تم نے خالصاً لوجہ اللہ دیا ہے یا بطور ریا کے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم نے دے کر
 وہ فرسودہ ہے یا عمدہ۔ بہر حال حبسی نیت و سی برکت۔ مسلمانوں خیرات کا دنیا جس سے
 دوسرے حاجتمندوں کی دستگیری مقصود ہے عمدہ اخلاق و خصائل انسانی میں حاصل ہے
 قَوْلُهُ تَعَالٰی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا لِعِمَّتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ لَنْتُمْ اَعْدَاءَ
 قَالَتْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ
 مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ اُمَّةٌ
 يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرِفِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 ترجمہ۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام ہی پر مڑنا اور سب
 (مل کر) مضبوطی سے اللہ (کے دین) کی رسی پکڑے رہو اور ایک دوسرے سے الگ نہو
 اور اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب تم (ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں
 الفت پیدا کی اور تم اُس کے فضل سے بھائی (بھائی) ہو گئے اور تم اگلے گڈھے (یعنی وزخ)

اور جو خراج کرنے لگیں تو فضول خرچی کر لیں اور بہت تنگی کر لیں بلکہ کھانچا خرچ افراط و تفریط کے درمیان بیچ کی راس کا ہو ۱۲

کے کناکے (آگے) تھے پھر اُس نے ٹکوا اُس سے بچا لیا اس طرح اسد اپنے احکام تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر جاؤ اور تم میں ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے جو (لوگوں کو) نیک کاموں کی طرف بلائیں اور اچھے کام (کرنے) کو کہیں اور نئے کاموں سے منع کریں اور (آخرت میں) ایسے ہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔

ان آیات میں بھی طاعت و خیرات کا حکم مندرج ہے۔ مگر اسکی ترتیب افعال انسانی کے لحاظ سے رکھی گئی ہے۔ کیونکہ انسان کا ہر فعل معلل و معلول ہوتا ہے یعنی بلا خوف و رغبت کے انسانی افعال کا صدور ہی نہیں ہوتا۔ چونکہ ضرر کا دفع کرنا جلب منفعت پر مقدم ہے۔ اسلئے خوف کا ذکر تحصیل منفعت پہلے ہوا ہے۔ پس اَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ سے تخریفات دلائی گئی ہے کہ ہمیشہ انسان عذاب الہی سے ڈرتا ہے۔ اور خدا کے عذاب سے بچنے کی راہ یوں بتلائی گئی ہے کہ جل متین دین کو مضبوط پکڑے رہیں بیدینی کی راہ اختیار نہ کریں۔ اور اسی کے بعد اُس کام کا ذکر فرمایا گیا ہے جسکو انسان بطبع منفعت کرتا ہے۔ یعنی اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کیونکہ خدا کی نعمتوں کا یاد کرنا نعمتوں کی زیادتی کا باعث ہے۔ جس کام کے کرنے میں نفع کی امید ہوتی ہے تو انسان کو اُس کام کے کرنے کی رغبت ہوتی ہے اس بیان سے خوف ورجا کی معیار قائم کر دی گئی ہے یعنی اگر کسی انسان میں سچی پرہیزگاری ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اُس کے دل میں خدا کا خوف ہے جس سے وہ نہیات سے محفوظ رہے گا جو باعث نجات ہے علیٰ ذہا و رقت خدا کی عنایتوں کو پیش نظر رکھنا جو از دنیا نعمت ہے۔ اور وَلَا تَمُوتُوا وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ سے اسلام پر قائم رہنے کی ہدایت ملتی ہے کہ اُس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر انسان اسلام پر قائم رہے گا تو امید ہے کہ اسکی موت بھی

اسلام کی حالت میں واقع ہو جو سبب نجات ہے۔ وصف اسلام انسان میں پیدا ہونا بہت دشوار ہے
 اسلام کیا چیز ہے اور مسلمان ہونے کے لیے انسان کو کن کن شرائط کی پابندی لازم ہے اگر اسکا ذکر
 شرح و بسط کے ساتھ کیا جائے تو ایک مستقل کتاب ہو جائیگی یہاں صرف اس قدر لکھا جاتا ہے کہ
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان وہ ہے کہ جسکی
 زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مگر غور کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا جانے
 دن میں کئی بار اپنے بھائیوں کی غیبت و کایت ہوتی ہے۔ اور انکی تباہ و برباد کرنے کی فکر ہوتی ہے
 اسکے بعد ارشاد ہوا ہے کہ و عتصموا بحبل اللہ جمیعاً یعنی جب تم پر ہیز گاری کے اختیار کر نیسے
 مکروہات سے محفوظ ہو گئے تو دلائل الہی کو مضبوط پکڑے رہو۔ کیونکہ یہی بات تمام نیک کاموں
 کی جڑ ہے۔ تم جانتے ہو کہ اگر کسی مخدوش راہ میں چلنے کی ضرورت ہو تو سہاے کی حاجت
 ہوتی ہے و خدا کی راہ میں چلنا یعنی دین پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے بڑے بڑوں کے پیر پھیل گئے
 ہیں ایسے خدا سے تقالی کے دلائل و احکام کے رسن کو مضبوط پکڑے رہو تو اس دشوار راہ پر
 چلنا آسان ہو جائے گا۔ و گر نہ قدم قدم پر ٹھوکرین کھاؤ گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما
 سے عہد کے معنی لیتے ہیں اور علی کرم اللہ وجہہ جمل سے قرآن شریف مراد لیتے ہیں برتسک اس
 حدیث شریف کے عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اما انھا
 ستكون فتنة قيل فما الخبز فما الخبز قال کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم و خبز من بعدکم

علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ غنیمت و فساد پر پامال نہ رہو
 کیا کہ اگر رسول اللہ فتنہ و فساد سے بچانوالی کون چیز ہو آئے فرمایا کہ قرآن مجید اگلی در پھیلے سب چیزیں مندرج ہیں اور موجودہ معاملات جو تم
 لوگوں کے نمایاں ہوتے رہتے ہیں اسکے احکام بھی اُس میں موجود ہیں اور وہ خدا سے تقالی کی ایک مضبوط راستی ہے ۱۲

وَحَكَمُوا بَيْنَكُمْ وَهُوَ حِبَلُ اللَّهِ الْمَتِينِ اور بعضوں نے دین اور طاعت کے معنی لیے ہیں اور بعض نے
 جماعت کے اور پھر ارشاد ہوا (وَلَا تَفْرُقُوا) دینی معاملات میں اختلاف کو چھوڑ دو کہ یہ جاہلیت
 کی رسم ہے کیونکہ عرب ایام جاہلیت میں بات بات پر ایسا لڑتے تھے کہ جس سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے
 تھے اسی مذموم عادت کے ترک کی تعلیم فرمائی گئی ہے درود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سنفتقوا امتی علی
 نیف وسبعین فرقتنا جی معھم واحد والباقی فی النار فقیل ومنھم یا رسول اللہ
 قال الجماعة وروی السواد الاعظم وروی ما انا علیہ واصحابی خدا کی نعمتیں دو قسم کی
 ہیں نعمات دنیوی اور اخروی۔ نعمت دنیوی کا اظہار یوں ہوا کہ اذِ کُنْتُمْ اَعْدَاءَ قَالَ فَبَيْنَ
 قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اسی بنیاد پر آیت مافی التفسیر کی شان نزول میں بعض
 مفسرین نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنی اوس و خزرج میں ایک یہودی نے ایسا فتنہ ڈال دیا تھا کہ گویہ دونوں
 فرق ایک جدی تھے تاہم انہیں ایک سو بیس سال تک جنگ ہوتی رہی جب نور اسلام چمکا تو اس
 فساد کی ظلمت رفع ہوئی اور پھر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور اتفاق کی نعمت انکو میسر ہوئی چنانچہ
 اسی بات کا ایک اور آیت شریف میں بھی یوں ذکر فرمایا گیا ہے۔ لَوْ اَنْفَقْتُ مِثْلَ مَا فِی الْاَرْضِ
 جَمِیعًا مَا اَلْفَتَ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلَکِنَّ اللّٰهَ اَلَفَّ بَیْنَهُمْ اصل یہ کہ جن لوگوں کی نظر عالم اسباب
 پر ہوتی ہو تو انہیں فیما بین جھگڑے اور فسادات لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جنکی نظر خدا کی جانب ہوتی
 ہو وہ ایسے بکھیرٹوں سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بے ارادہ الہی کسی بات کا ظہور
 نہیں ہوتا دنیا و مافیہا کو اسیر قبضہ قدرت جانتے ہیں اسکے بعد یہ ارشاد ہوا وَصَّیْنَاهُمْ عَلٰی
 لہ ترجمہ۔ اگر تم بے زمین کے سائے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی انکو دلوں میں الفت پیدا کر سکتے مگر
 وہ تو اللہ ہی تھا جس نے ان لوگوں میں الفت پیدا کر دی ۱۲

شَفَّاحُفَرٍ مِّنَ النَّارِ فَانْفَكَ كُفُّهَا اس آیت میں نعمت اخروی کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم اپنے
 کفر و طغیان کی وجہ سے جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے مگر اسلام کی بدولت دوزخ سے خدا
 تمہیں بچا دیا جس سے نجات آخرت کے مستحق بن گئے ہو۔ اگر ہماری ہدایت کو نہ مانتے اور ہمارے
 پیغمبر کی اتباع نہ کرتے تو سعادت عقبیٰ سے محروم ہو جاتے حقیقت یہ ہے کہ احکام الہی کی طاعت
 دین و دنیا کے سب کاموں کو درست کر دیتی ہے۔ اور پھر کَذٰلِكَ يَبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمۡ اٰيَاتِهِۦ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ سے احسان عام کا ذکر ہوا ہے۔ تمام آیات قرآنی میں اسی قسم کی نعمتوں
 کو مضمّن رکھا گیا ہے اگر انسان خدا کے کلام میں غور و فکر کرے تو اس کے ہدایت و انعامات کا حال
 معلوم ہو سکتا ہے وَلَٰكُن مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
 عَنِ الْمُنْكَرِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سے اور ہدایتوں کا بہترین ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا
 ہے۔ کیونکہ آیات زیر بیان کے قبل اہل کتاب کے دو عیب بیان کیے گئے ہیں ایک تو عیب
 کفر جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ يٰۤاَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَكْفُرُوْنَ اور دوسرا عیب یہ کہ وہ دوسروں کو کفر
 میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے يٰۤاَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَصُدُّوْنَ
 عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اور جب آیات زیر تفسیر میں مومنین کا ذکر شروع ہوا تو انکو ایمان و تقویٰ کی
 ہدایت ہوئی اور پھر اس بات کی رغبت و لائق گئی کہ جس طرح تم راہ راست پر آگئے ہو اسی طرح دوسروں
 کو بھی امر خیر کی ہدایت اور اعمال نیک کی رغبت دلاتے رہو۔ اور تمہیں کاموں سے بچنے کی

۱۱ اہل کتاب اس کی باتوں سے کیوں انکار کرتے ہو ۱۲

۱۳ (یعنی پیغمبر اپنے) کہو کہ اہل کتاب دیدہ و دانستہ اس کے راستہ میں ناحق کمی نکال نکال کر ایمان لانے والوں
 کو اس سے کیوں روکتے ہو ۱۴

نصیحت کرو کہ یہی فلاح آخرت کی علامت ہو اور لفظ من جو منکم میں واقع ہو وہ بیان کے لیے
 ہو گیا آیت کے معنی یوں ہیں کُونُوا اُمَّةً دُعَاۤیَ اِلَی الْحَیْرِ جیسا کہ لغوی نے آیت کُنْتُمْ خِیْرًا اُمَّةً
 اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاۡمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ہدایت کرنا اگرچہ سب مسلمانوں
 پر فرض ہو مگر یہ فرض کفایہ ہو کیونکہ ہر ایک مسلمان میں ایسی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو راہ راست
 پر لانے کی ہدایت کر سکے۔ اس حالت میں من بمعنی تبعیض ہو گا بہر حال اس آیت میں تین امور
 کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی دعوت خیر۔ امر معروف۔ نہی منکر۔ دعوت خیر میں فضل تعلیم اثبات ذات باری اور
 تشریف صفاۃ الہی ہر اس صورت میں دعوت خیر بمنزلہ جنس کے ہر جسکے دواضع امر معروف و نہی منکر
 میں مگر مصلحین قوم کو خود ان امور سے آراستہ ہونا چاہیے چونکہ صلاح ذاتی صلاح غیر سے مقدم ہے
 جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہے اَتَاۡمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَۢ عَنْفُسَکُمْۢ بِالسُّوْغٰۤیِ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا
 مَا لَا تَفْعَلُوْنَ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰہِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ مگر یہ مسئلہ اختلافیہ ہے بعضوں
 نے فاسقین پر بھی امر بالمعروف کو واجب قرار دیا ہے یا اس دلیل کہ فاسق کو سطح خود کو ممنوعات سے بچانا ضروری
 و سیاہی دوسرے کو ممنوعات پہنچنے کی ہدایت کرنی بھی واجب ہے اسلئے کہ اگر ایک اچھا ترک ہو تو اس سے دوسرے
 واجب کا ترک کرنا لازمی نہیں ہے جیسا کہ بعض بزرگان دین کا قول ہے کہ امر بالمعروف ان لم تفعلوا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من امر بالمعروف ونہی عن المنکر کان خلیفۃ اللہ

۱۰ لوگوں کی ہمتی کے لیے حقد راستین پیدا ہوئیں ان میں تم مسلمان سب بہتر ہو اگرچہ کام کرنا کہتے اور دوسرے کاموں سے منع کرتے ہو
 ۱۱ تم دوسرے لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خیر نہیں لیتے
 ۱۲ ایسی بات کیوں کہ پٹھیا کرتے ہو جو تم نے نہیں دکھاتے یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ تم سب کچھ اور کر دو کچھ نہیں
 ۱۳ نیک کاموں کی ہدایت کرو گو تم اس کے پابند نہ ہو

فِي أَصْنِهِ وَخَلِيفَةُ رَسُولِهِ وَخَلِيفَةُ كِتَابِهِ^{لہ} اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہو کہ افضل الجہاد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
 سے روایت ہو کہ یا ایہا الناس اثموا بالمعروف واتقوا عن المنکر تعیشوا بحیث امر معروف
 ونہی منکر میں پہلے تو رفیق و مدارات سے کام لینا چاہیے اگر نرمی کا رگڑ نہ تو سختی ضرور ہو اگر معمولی
 سختیوں سے بھی لوگ نصیحت پذیر نہ ہوں تو سزا سے کام لینا چاہیے اور یہ باو شاہوں کا کام
 ہے یہ بات ہر ایک آدمی مصلح قوم کو سیر ہو نہیں سکتی اسلئے مجبوراً اس زمانے میں عظم نصیحت
 سازی کی ضرورت ہے اگر یہ بھی اثر پذیر نہ ہو تو دماغ قلبی سے اصلاح قوم کی فکر کرنی چاہیے جو
 بزرگان دین کا فریضہ ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کا خوف کرنا۔ دین حق کی پابندی
 اتفاق باہمی۔ خود بھی نیک کاموں کو کرنا۔ اور دوسروں کو نیک کاموں کی ہدایت کرنی۔ اخلاق سلام
 کے فرائض میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان امور پر کافی توجہ کریں۔ خدا سے تعالیٰ کی بتائی ہوئی
 ہدایتوں کو چھوڑ دینا۔ خواہشات نفس کے پور کر کے میں منہمک ہونا۔ تزلزل و اوبار کی علامت ہے
 جب تک جہاد مع النفس نہ ترقی کے میدان میں قدم اگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم جہان تک غور
 کرتے ہیں فی ذاتنا خاصہ کہ ہماری قوم سے اسکا احساس ہی مفقود ہو گیا ہے۔ جس سے
 آسانی کے ساتھ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ہنوز تکبت و اوبار کی مدت ختم نہیں ہوئی خدا وہ دن دکھائے
 کہ قومی حالت سنہلے ہوئے نظر آئے۔ قوله تعالى لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ
 قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

۱۲ جنے نیک کاموں کی ہدایت کی اور جسے کاموں سے خوف دلایا وہ خدا اور رسول اور قرآن مجید کی گویا نابت ہا کرتا ہے ۱۲

وَيَا مَرْوَنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَهْمُونَ مِنَ الشُّكْرِ وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ أُولَئِكَ مِنَ
 الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا بِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ مِثْلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمِثْلِ رِيحٍ فِي مَاءٍ صَابَتْ
 حَرَّتُ قُوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتَهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ترجمہ
 (پھر بھی ان سب کا حال) یکساں نہیں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو
 رہ نماز میں، کھڑے رہ کر آیات الہی پڑھتے اور (خدا کے آگے) سجدے کرتے ہیں (اور) اسلوا
 روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بُرے کاموں سے منع کرتے اور (خوبی)
 نیک کاموں میں دوڑ پڑھتے ہیں اور یہی لوگ نیک بندوں میں (داخل) ہیں اور انکی کسی طرح
 کی بھی کریں ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ انکی اس نیکی کی قدر نہ کی جائے اور اس پر ہرگز گاروں کے حال سے
 خوب واقف ہو جو لوگ منکر (دین حق) ہیں ان کے مال اور انکی اولاد اس کے یہاں ہرگز انکے
 کچھ بھی کام نہ دین گے اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ (ہمیشہ) دوزخ ہی میں رہیں گے دنیا
 کی اس زندگی میں جو کچھ بھی یہ لوگ (اسلام کی مخالفت میں) خرچ کرتے ہیں اسکی مثال اس
 ہو اکی سی ہو جسمیں بڑی ٹھہرتھی اور وہ اُن لوگوں کے کھیت کو جا لگی جو (خدا کی نافرمانیوں)،
 اپنا ہی کچھ کہو ہے تھے اور آخر کار اس کھیت کو مار کر تباہ کر دیا اور اس نے اُن پر کسی طرح کا
 ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا کرتے تھے۔

اس آیت کی شان نزول میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جسوت

عبداللہ بن سلام مع چند لوگوں کے مسلمان ہو گئے تو اکابرین یہود اُن سے یہ کہنے لگے کہ تم کفر و خسران میں مبتلا ہو گئے تو انکی اطہار فضیلت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ جب آیت اقبل میں اہل کتاب کے صفات مرقومہ بالا کا ذکر ہوا۔ اس آیت میں اس امر کا ذکر ہوا ہے کہ تمام اہل کتاب کی یکساں حالت نہیں ہے بلکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صفات حمیدہ سے آراستہ ہیں ثوری کا یہ قول ہے کہ ایک قوم مابین مغرب و عشاء نماز میں مشغول رہتی تھی انکی شان میں یہ آیت نازل ہوئی عطا کا یہ قول ہے کہ اہل بحران کے چالیس آدمی اور تیس حبشی اور تین می جو پہلے عیسائی تھے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی انکی شان میں یہ آیت نازل ہوئی اور بعض کا یہ قول ہے کہ اہل کتاب میں وہ تمام اویان داخل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی جیسا کہ ارشاد ہوا **هُنَّ أَكْثَرُ شَرًّا أَلَيْسَ الْكِتَابُ الَّذِي نَزَّلْنَا فِيهِ آيَاتٍ مِّنْ عِبَادِنَا** اور اسی بات پر ابن مسعود کی ایک آیت دلالت کرتی ہے کہ ایک زوجہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں کچھ تاخیر فرمائی۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے صحابہ منتظر نماز تھے تو آپ فرمایا کہ دیکھو بجز تمھارے اس وقت کوئی اور دین والے خدا کا ذکر نہیں کرتے اور پھر اس آیت کو آپ نے پڑھا۔ بہر حال اس آیت میں مسلمانوں کے صفات حمیدہ کا ذکر ہے کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں کیونکہ اوپر **مِنْ خَيْرِ النَّاسِ** جو مذکور ہوا ہے یہاں ایسی تفصیل آٹھ صفات حسنہ کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ یعنی رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا جس سے نماز تہجد مراد ہے۔ اس میں دو صفتیں شامل ہیں۔ نماز پڑھنا۔ اور تلاوت قرآن کرنا۔ اور تیسری صفت سجدہ کی بیان

۱۵ پھر بتنے اپنے بندوں میں اُن لوگوں کو اس کتاب کا وارث ٹھہرایا جو بتنے دہل سمجھ کر اسکی خدمت کے لیے منتخب کیا ۱۲

ہوئی ہے جس سے خشوع و خضوع مراد ہے۔ کیونکہ عرب خشوع کو سجدے کے معنی میں استعمال کرتے
 ہیں۔ جیسا کہ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِّنْ شَيْءٍ سَجْدًا لِّمَنۡ عِندَهُ يَرْجِعُ
 اور چوتھی صفت خدا اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ کیونکہ کمال انسانی یہ ہے کہ خدا کو پہچانے اور نیک عمل
 کرے۔ فضل اعمال میں نماز۔ اور فضل اذکار میں ذکر اللہ۔ اور فضل معارف میں معرفت مبدا و معاد
 داخل ہے۔ یہاں يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سے انہیں امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یا پھر
 صفت امر معروف ہے۔ اور چھٹی صفت نہیں منکر۔ کیونکہ کمال قوت علمی و نظری یہی ہے کہ انسان وسوسوں
 اخلاق کے تکمیل کی کوشش کرے یعنی جو لوگ نقص اخلاق میں مبتلا ہیں انکو اچھے کاموں
 کی ہدایت کرے اور بُرے کاموں سے منع۔ یہی امر اور نہی منکر ہے۔ اور ساتویں صفت کا ذکر
 يَسْتَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ سے کیا گیا ہے۔ انسان کو اسوجہ سے نیک کاموں کی انجام دہی میں
 سرعت کرنی چاہیے کہ موت کا وقت معین نہیں ہوا اچھا کام جب قدر جلد ہو جائے بہتر ہے۔ آیت شریفہ
 مِّنۡ عَرۡتۡكَ اَلْفَاظِ لَا تَفۡرَغۡ سَاعَةً مِّنۡهُ لِيۡتۡ لَّكَ اَمۡرٌ مِّنۡ شَرِّ مَا كُنۡتَ فِیۡہِ لَیۡسَ لَكَ اَمۡرٌ مِّنۡ شَرِّ
 علیہ الصلوٰۃ والسلام العجلۃ من الشیطان والتانی من الرحمن سرعت کا تعلق اُن
 افعال سے ہے جو جتنا جلد کرنا بہتر ہے۔ اور عجلت ایسے کاموں سے متعلق ہے جنہیں جلدی مناسب
 نہیں ہے۔ اور آٹھویں صفت کا ذکر اُولَئِكَ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ سے ہوا ہے صلاح حال انتہا اور
 مومنین سے ہے۔ خداے تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس صفت سے یاد فرمایا ہے جیسا کہ اسعیل
 اور لیس۔ ذی الکفل وغیرہم کی شان میں مذکور ہے وَادۡخَلۡنَاھُمۡ فِیۡ رَحْمَتِنَا اَتَّخِذُھُمۡ

اور جتنے جاندار آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں (سب) اللہ ہی کے آگے سربسجود ہیں ۱۲

الصَّالِحِينَ اور سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی ہر وا دَخَلْنِي رَحْمَتَكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
 ان آٹھ صفات حسنہ کے ذکر کے بعد یہ ارشاد ہوا ہر کہ وَمَا يَفْعَلُوا لَمْ يَخَيْرُكَ يَكْفُرُونَ اس کے
 مقصود یہ ہر کہ جب یہود نے عبدالہ بن سلام کو ان کے ایمان لانے پر خسران میں مبتلا ہونے کا
 طعن کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتاد یا کہ مومنین کے تو اعلیٰ درجہ میں جبکا اوپر ذکر ہوا ہو وہ تو فائز رہا
 ہر خسران میں کیونکہ مبتلا ہونے لگے تاکہ مسلمانوں کے دل میں کسی قسم کا ملال باقی نہ رہے اور
 نیز مسلمانوں کو بھی اس بات کی ہدایت ہوئی کہ نیک کاموں کے کرنے کے بعد ختمین سے بعض کا
 ذکر اس آیت میں ہوا ہر اسکی جزا سے نا امید نہ ہوں کیونکہ افعال عباد کی سزا و جزا لازمی ہر جیسا کہ
 ارشاد ہوا ہر فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
 جب اعمال خیر کی جزا کا وعدہ فرمایا گیا پھر واللہ علیہم لَمُتَّقِينَ سے یہ بات ظاہر فرمائی گئی
 ہر کہ عدم ایصال ثواب عمل خیر یا تو سہو و نسیان سے ہو گا یا عجز و غفل سے یہ سب امور سے
 باری تعالیٰ پاک ہر کیونکہ وہ تمام معلومات کا علیم ہر وہ کیسے نیک کام کو ضائع نہیں کرتا اس کے بعد
 یہ حکم ہوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُعْطِيَهُمْ أَكْثَرَ مِنْهُمُ وَلَا نُؤْتِيهِمْ أَكْثَرَ مِنْهُمُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جبکہ آیات ماقبل میں کافروں کے حالات اور ان کے
 عذاب کا اور نیز مومنین کے حالات اور ان کے ثوابوں کا ذکر بطور زجر و ترغیب وعد و وعید کے ہوا

۱ اور ہتھ ان (سب) کو اپنی رحمت (کے سایہ) میں لیا اسمین شک نہیں کہ یہ لوگ نیک بندے تھے ۱۲

۲ اور آخر کار تو جھکوا اپنے کرم سے اپنے نیک بندوں میں (لیجا) داخل کرو ۱۲

۳ پس جس نے ذرہ بھر نیکی کی (ہوگی) وہ اُس (نیکی) کو دیکھ کر چشم خود دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ بھر برائی کی (ہوگی)
 وہ اُس (برائی) کو دیکھ کر چشم خود دیکھ لے گا ۱۲

اور پھر کافروں میں سے جو لوگ مشرک بہ ایمان ہوئے ان کے صفاتِ حسنہ کا تذکرہ کیا گیا تو اُس کے ساتھ پھر وعیدِ کفار کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ آیت قرطیہ اور نصیب کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ روساے یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط مال کی محبت سے بغض و عداوت رکھتے تھے جیسا کہ اس بات کی طرف لکھتے تھے **وَإِذَا يَا قُتِمْنًا قَلِيلًا** سے اشارہ فرمایا گیا ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ مشرکین قریش کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ اوہل بھی کثرت مال پر فخر و ناز کیا کرتا تھا جس کے لیے یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں یعنی **وَلَوْ كُنَّا** **فَبِكُمْ مِّنْ قَوْمٍ هُمْ أَحْسَنُ** **إِنَّا نَأْتِيَنَّكُمْ** اور **فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَكْفُرُ** **الْزَّالِيَّةَ** اور بعض کہتے ہیں کہ ابوسفیان کے حق میں نازل ہوئی کہ اُسے جنگِ مرواح میں بہت مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی وجہ سے مشرکوں کو دیا تھا اور صل تو یہ ہے کہ یہ آیت بلا تخصیص احدے کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہے کیونکہ عموماً ان کا سرمایہ ناز مال ہو اور یہ لوگ آنحضرت اور آپ کے متبعین پر افلاس کا دھبہ لگا کر کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوتے تو کبھی خدا ان کو اس فقر و شدت کی حالت میں نہ رکھتا (معاذ اللہ) بہر کیف اس آیت میں مال و اولاد کا ذکر اسوجہ سے ہوا ہے کہ جمادات میں نافع ترین شوال ہے اور حیوانات میں اولاد گران و دونوں چیزوں سے کافروں کو کوئی نفع نہ پہونچے گا جب وہ ایسی مفید چیزوں سے آخرت میں

۱ اور چار آیتوں میں (تخلیف کر کے) ان کے معاوضہ میں تھوڑی قیمت (یعنی نیاوی فائزے) حاصل کرو ۱۱

۲ حالانکہ ہم ان سے پہلے ہی جاعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جس کے سوا دوسا مان اور داکئی (رواد و ظاہری ان سے) کبھی عہہ تھی ۱۲

۳ تو اُس کو چاہیے کہ اپنے مہنڈیزن کو دے جس کے بستے پر کوہ کرتا تھا اپنی مدد کے لیے، بلائے ناکہ ساتھ کے ساتھ ہم

(بھی اپنے) جلا و فرشتوں کو (اسکی سزا دہی کے لیے) بلالین گے ۱۳

بہرہ ورنہون کے تو اور اشیاء سے منتفع ہونا معلوم جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وَمَا آمَا لَكُمْ وَلَآ اُولَآءِ لَكُمْ
 بِاللَّحٰی تَقْرِیٰ بَلْ كُنْتُمْ عِدَاؤُنِیْ جَب یہ کیفیت کافروں کی ہے تو پھر اسکا نتیجہ یوں بیان ہوا کہ یہ لوگ
 ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لیکن یہاں اس بات کا خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی کافر نیک
 کاموں میں مال خرچ کرے تو کیا اس سے وہ منتفع ہوگا۔ اس شبہ کا رفع اس طرح فرمایا گیا مَثَلُ
 مَا یُنْفِقُوْنَ فِیْ هٰذِهِ الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا لِمَثَلِ رَجُلٍ فِیْهَا صَدُوٌّ صَابَتْ حَرَّتٌ تَوْحِیْطُ لَهَا
 اَنْفُسُهُمْ فَاهْلَکَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَٰكِنْ اَنْفُسُهُمْ یَظْلِمُوْنَ کیونکہ اعمال خیر کا ثواب
 حاصل کرنے کے لیے دولتِ ایمان سے مشرف ہونا لازمی ہے کفر کی حالت میں جو نیک کیجائے
 وہ مقبول نہیں ہے اس لیے کفر کو ریحِ مہلک سے مثال دیکئی ہے۔ یعنی اگر کسی کافر نے مسافر خانہ
 یا پل بنایا یا محتاج اور یتیم و یتیم و یتیم کو کچھ دیا تو وہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بہت ہی نیک کام کیا مگر
 یہ نیک کام ایک کھیت کے مانند ہے جسکو موسیٰ سموم نے برباد کر دیا ہو۔ اور رسولؐ غم و غصہ کے
 کچھ ہاتھ نہ آیا ہو یا ایسے کام کیے جو انکے خیال میں تو نیک ہیں مگر دراصل معاصی میں داخل ہیں
 جیسا کہ رسولؐ کو ایزادینا اور مسلمانوں کا قتل کرنا اور انکے ملکوں کے تباہ کرنے میں مال کا صرف
 کرنا چنانچہ ارشاد ہوا ہُوَ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لَیْسَ لَہُمْ سَبِیْلٌ اِلَی اللّٰهِ
 فَیَسْیِفُوْنَہَا ثُمَّ یُکُوْنُوْنَ عَلَیْہِمْ حَسْرَۃٌ لِّفَظِ صَدُوٍّ کے معنی لغت میں بروشدید کے ہیں اور بعضوں
 نے سموم اور اگ کے بھی لیے ہیں بہر حال جب کھیتوں پر افراط سے یا لاپرواہی یا شدت سے
 ۱ اور (لوگو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد (جسے یہاں کچھ کچھ ایسی) وقت نہیں دے گئے) کہ لوگو! تمہاری حالتیں
 ۲ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ کافر اپنے مال (اس لیے خرچ کرتے ہیں) کہ وہ لوگوں کو (راہِ خدا سے روکیں) سو دیکھو
 تو مال کو (اسی طرح) خرچ کرتے ہی رہیں گے (مگر) پھر آخر کار وہی مال ان کے حق میں (موجبِ حسرت ہوگا) ۱۲

گرم ہوا چلتی ہے تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اگرچہ ایسی ہوا اون سے کھیتی کا خراب ہونا عام طور پر
 مستبدر ذہن ہوتا ہے خواہ مسلمان سے متعلق ہو یا کافرون سے مگر ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ سے کافرون
 کی زراعت کا ذکر خاص طور پر مقصود ہے کیونکہ مسلمانوں کے نیک کاموں کی زراعت اگر بظاہر
 تلف بھی ہو جائے تو نفسِ ایمان کے سبب سے آخرت میں معقول معاوضہ ملنے کی توقع ہے
 بخلاف اسکے کفار کو نیک کام کرین مگر اسکا فائدہ دینا اور آخرت دونوں میں مل نہیں سکتا
 اور محض کفر کا نتیجہ ہوا ورنیز ظلم کے معنی وضع الشیء فی غیر موضعه کی ہیں اس لحاظ
 سے بھی حالت کفر میں جو نیک کام کیے جائیں وہ ایسے سمجھے جائیں گے کہ گویا
 بے وقت یا بنجر زمین میں کاشت کی گئی اور پھر جب اُس پر بولے گرم کا بھی چرکا لگا تو بد رجہ اولیٰ
 تباہ ہوگی۔ کیونکہ خدا کے احکام میں جو انتہائے مصلح عباد پر مبنی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی
 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ کا مقصد یہ ہے کہ ایسے خیراتی کاموں کو مقبول کر کے
 خدا نے کافرون پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انھوں نے حالت کفر میں بے موقع ایسے کام کیے
 جس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے باوجود اسلام کی خوبیوں سے واقف ہونے کی
 ضلالت کفر میں مبتلا رہنا بڑے افسوس کے قابل ہے خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ظاہر
 کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی۔ انبیاء و رسل علیہم السلام کو بھیجا اور کتب آسمانی کو نازل
 فرمایا۔ پیغمبروں نے اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو نہایت احتیاط سے ادا فرمایا اور کتبِ الٰہی
 میں اچھی بری باتوں کا صراحت سے ذکر کر دیا گیا پھر جب ان سب امور سے قطع نظر کر کے
 اپنے عقل کے گھمنڈ یا آبابی مذہبوں میں گرفتار رہیں مذہب اسلام کو کچھ چیز نہ سمجھیں نہ خبر اسکے

اور کیا ہوگا کہ خدا کا بیان کیا ہوا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا اور کافروں کو دستِ حسرت ملنا پڑیگا پس
 یہ سمجھنا چاہیے کہ دولتِ ایمان کے ساتھ نیک کاموں کا کرنا اخلاق کا جزوِ عظیم ہے اگر اسلام سچی
 بیزارمی ہی تو ساری تہذیب برائے نام ہے۔ قولہ تعالیٰ لَکُم مِّنَ الْاَمْرِ نِصَبٌ

اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يَعْذَّبْهُمْ فَاعْتَصِمُوا بِالْمُؤْمِنِ وَاللّٰهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ
 یَغْفِرُ لِمَنۢ یَّشَآءُ وِیَعَذِّبُ مَنۢ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ترجمہ اے پیغمبر تمہارا تو کچھ
 بھی اختیار نہیں چاہے خدا اُن پر رحم کرے یا اُن کی زیادتوں پر نظر کر کے اُن کو سزائے
 اور جو کچھ آسمانوں میں ہو اور جو کچھ زمین میں ہو۔ سب اللہ ہی کا ہے وہ جسکو چاہے معاف کرے
 اور جسکو چاہے سزائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ آیت جنگِ اُحد کے وقت نازل ہوئی اور اُس روز کافروں نے ذمہ دار مبارک
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچایا۔ تو آپ نے فرمایا کَیْفَ یَقْلَمُ قَوْمٌ خَضِبُوا وَجْهَ
 نَبِیِّہِم بِالْاَلَمِ وَہُوَ یَدْعُوہُم اِلٰی دِہْمِہُمْ اور آپ نے بدو عاکا قصد فرمایا اور سالم بن عبد اللہ
 سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان، حارث بن ہشام، صفوان بن
 امیہ پر لعنت کی تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب رسالتؐ اپنے
 چند چیدہ اصحاب کو ساکنینِ بیرونہ کے پاس قرآن مجید کی تعلیم کے لیے روانہ فرمایا تو عامر
 بن طفیل نے ایک فوج کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور بعضوں کو گرفتار کر لیا اور بعضوں کو قتل
 کر ڈالا جس سے آپ کو انتہا درجہ کا رنج ہوا۔ چالیس روز تک ان کفار کے حق میں آپ بدعا

۱ وہ قوم کیسے اہرست پر آدگی جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو نگین کر دیا ہمدردانہ لیکر دے ان کے پروردگار کی طرف پہنچائی کرنا ہوا

کرتے ہے مگر مفسرین نے وجہ اول کو ہی ترجیح دی ہے ہر حال کوئی فعل آپ کرنا چاہتے تھے جس
 آپ کو خدا تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو یہاں اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ جب آپ کی شان یہ تھی کہ
 وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُوحَىٰ ۚ وَهُوَ يَكْفِيهِمْ ۖ مَا يُكَلِّمُونَ ۚ
 اس کا جواب یہ ہے کہ کسی فعل سے منع کر دیا جانا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ منع ہر سے آپ کو
 اشتغال تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی نسبت فرمایا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
 حالانکہ ہرگز آپ نے کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ اس منع کرنے سے صرف یہ مقصود ہے کہ جب کفار کے
 بعض افعال سے آپ کو سخت رنج ہوا تو ممکن تھا کہ کوئی قول یا فعل خلاف شان آپ سرزد ہو جائے
 تو خدا تعالیٰ نے آپ کی طہارت و عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے ان امور سے منع فرمادیا
 یا یون سمجھا جائے کہ حضرت سے کوئی ایسی بات ہوئی جو ترکِ فعل کے حد تک پہنچتی تھی تو خدا تعالیٰ
 نے اختیارِ فضل کی ہدایت فرمائی جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِفْتُمْ
 بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اور سب سے قوی وجہ تو یہ ہے کہ جب جنگِ احدین کا فردوس
 طرح کی بے اعتدالیان ہوئیں اور قلبی تکلیف کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ نے لعنت کرنے کی اجازت
 اپنے پروردگار سے بمقتضاے بشریت چاہی ہو مگر حکم ہوا کہ ایسا نہ کرنا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بعض
 کفار تو یہ کہیں گے یا ان سے ایسی اولاد پیدا ہوگی جو انتہا درجہ کی متقی و پرہیزگار ہوگی ایسوں کو

۱ اور نہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں (بلکہ یہ قرآن جو پڑھ کر سنا ہے میں) وحی (آسمانی) ہے ۱۲

۲ اگر تم شرک کرو گے تو تمھارے اعمال باطل کر دیے جائیں گے ۱۲

۳ اور مسلمانو! دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو تو ویسی ہی کرو جیسی تمھارے ساتھ کی گئی ہو اور
 اگر دو گونہ کی ایذاؤں پر صبر کرو تو بہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہے ۱۲

دنیا میں کچھ مہلت دینی چاہیے اور یہ فعل تمہاری شان کے بھی خلاف ہے بہر حال لکھیں لکھتے
میں اَلْاَمْرُ شَيْءٌ سے آنحضرت کو اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ جو واقعہ اُحد کا پیش آیا گو وہ آپ کے
مکر وہ طبع ہو مگر اسکے مصالح کو تم نہیں جانتے۔ یا مطلقاً مصالح عباد کا علم کمون نہیں دیا گیا ہے صرف
انہیں باتوں کو جان سکتے ہو جو بذریعہ وحی معلوم کرائے گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ بلا ہمارے حکم
اور اذن کے کوئی کام نہ کرنا کیونکہ درجہ عبودیت میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ اب یقوب
علیہم سے تخلیقِ توبہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے توبہ سے مراد امت ہے جو انسان میں گذشتہ
افعال سے ندامت پیدا ہوتی ہے اور یہ قصد ہوتا ہے کہ آئندہ پھر اُن افعالِ قبیحہ کا ارتکاب نہ ہو گا تو وہی
توبہ ہے مگر ایسا ارادہ اور کراہت کا دل میں پیدا ہونا منجانبِ اللہ ہے۔ کیونکہ افعال عباد پر ارادہ
عباد مقدم نہیں ہے بلکہ ارادہ اللہ مقدم ہے اگر ارادہ عباد مقدم ہو تو اس ارادہ کے لیے ایک سر
ارادہ کے تقدم کی ضرورت لاحق ہوگی جو باعثِ تسلسل ہے اور تسلسل محال ہے۔ اس لیے اس آیت
میں خدا تعالیٰ نے کیسی خطا کو معاف کرنا یا نہ کرنا اپنی ذات سے متعلق فرمایا ہے فاغفوا لمن
کے الفاظ حسن تعذیب کے طور پر واقع ہوئے ہیں یعنی اگر کفار مستوجب عذاب ہیں تو اس جو
سے کہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی شرک کے ظلم میں مبتلا ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے اِنَّ الشِّرْكَ
لظُلْمٌ عَظِيمٌ اس کے بعد وَلِلّٰهِ صَافِی السَّمٰوٰتِ وَمَآفِی الْاَسْرَافِ جو ذکر فرمایا گیا ہے
گویا لیس لک من الہامس کی وضاحت ہے یعنی مطلق حکم اُسی خدا کو سزاوار ہے جو آسمانوں
اور زمین کا مالک ہے اس کے سوا کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے یغفر لمن یشاء ویعذب

۱۵۔ اسمین شک نہیں کہ شرک بڑے ہی ظلم کی بات ہے ۱۲

مَنْ يَشَاءُ سے شان حکومت و ارادہ اُسی کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی اگر خدا کی مرضی ہو تو سب کفار جنت میں داخل ہو جائیں گے اور مقربین و صدیقین و ذریعہ میں یہ بہت نازک مسئلہ ہے اصل یہ ہے کہ افعال عباد پر ارادہ اُسی مقدم ہے تو ایسی حالت میں طاعت و معصیت کا طور بھی اُسکے ارادہ سے وابستہ ہے۔ کوئی طاعت بنفسہ مستوجب ثواب نہیں ہے اور نہ کوئی معصیت باعث عذاب۔ سب خدا کی مرضی پر موقوف ہے جسکی یہ شان ہے کہ یَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ اور پھر واللہ غفور رحیم سے اس بات کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ سب کچھ ہمارے اختیاری افعال ہیں مگر یہ ان افعال میں رحمت و مغفرت کا پلہ بھاری ہے۔ وجوہاً نہیں بلکہ ازراہ فضل و احسان دیکھو جب خود آنحضرت کو اس قسم کی ہدایت ہوئی ہے کہ اگر مخالفین کی طرف سے کیسی ہی تکلیف و ایذا پہونچے اس پر صبر کریں اور اُنکے حق میں کوئی برا خیال نہ کیا جائے، تو اس سے تہذیب اخلاق پر کیسا کمر اُٹھ رہا ہے جو لوگ ماضی حکومت پر اترتے ہیں اور طرح طرح کی سختیاں اپنے ماتحت رعایا پر روا رکھتے ہیں وہ ان احکام کو بغور دیکھیں اور نیک اخلاق سیکھیں تو یقین ہے کہ وہ اپنی دولت و حکومت سے بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اَذْبَنِي رَبِّي فَاحْسِنْ تَادِيْبِي۔

قوله تعالى وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً

۱۔ ادب سکھایا جائے کہ میرے پروردگار نے اور اچھا ادب سکھایا ۱۲

اَوْظَلُّواْ اَنْفُسَهُمْ ذِكْرًا لِلّٰهِ فَاَسْتَغْفِرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمِنْ ذُنُوْبِكُمْ اَلَا لِلّٰهِ
وَلَمْ يُرِ سُوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ
وَجَنَّتِ تَجْرِفٌ مِّنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَكْرَمُ الْعٰلَمِيْنَ

ترجمہ اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور رحمت کی طرف لپکے جبکہ پھیلنا اور اتنا بڑا ہی جیسے زمین
و آسمان کا پھیلنا۔ سچی سچائی، ان پر ہیزگاروں کے لیے تیار ہر خوش حالی اور تنگ دستی
(دونوں حالتوں) میں (خدا کے نام) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو دکتے ہیں اور لوگوں (دے
تصوروں) سے درگزر کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو اسد و دوست رکھتا ہوں
اور (ان پر ہیزگاروں میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ) جب کوئی بیچائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کوئی
اور بیجا بات کر کے، اپنا دین یعنی اپنے دین کا کچھ نقصان کر لیتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں
کی معافی مانگنے لگتے ہیں اور خدا کے سوا (بندوں کے) گناہوں کا معاف کرنے والا اور ہی
کون۔ اور کوئی بیجا بات کر بھی بیٹھتے ہیں تو دیدہ و دانستہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی لوگ
ہیں جس کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور (مغفرت کے علاوہ) بہشت کے باغ جن کے
تلے نہرین پڑی بہر ہی ہو گئی کہ وہ انہیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور نیک کام کرنے والوں
کے بھی کیسے کچھ اجر ہیں۔ اچھے کاموں کا کرنا اور منہیات سے احتراز کرنا باعث مغفرت ہے
ابن عباس فرماتے ہیں کہ سادھو الی مغفرة من ربكھمین مغفرت سے اسلام مراد ہے کیونکہ
آیت شریفین میں مغفرت کا لفظ بطور نکرہ کے واقع ہوا ہے جس سے مغفرت عظیمہ یا عامہ مقصود
ہے جو اسلام ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اسد وجہ فرماتے ہیں کہ مغفرت مقصود

فرائض کا ادا کرنا ہر ایسے لفظ مغفرت کسی قید سے مقید نہیں ہے تو پھر اس کے معنی ایسے لیے جانی ضرور ہے جو سب کے لیے شامل ہو پس ادائی فرائض ہر طرح باعث مغفرت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغفرت سے اخلاص مراد ہے کیونکہ تمام عبادات میں اخلاص ہی پسندیدہ ہے جیسا کہ حکم ہوا ہے۔ **فَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** اور اصم نے مغفرت سے یہاں اور ذنوب سے توبہ کرنے کے معنی لیے ہیں۔ انھوں نے سیاق کلام کا اعتبار کیا ہے کیونکہ اس آیت سے پہلے یہاں سے مانعت ہوئی اور اس کے بعد **سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ** ذکر ہوا ہے۔ اس کے سوا مغفرت کے ہر معنی بلحاظ قرآن حال بیان ہوئے ہیں جبکہ ذکر موجب تطویل کلام ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا **وَجَنَّةُ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ** یعنی جس طرح مغفرت کے طرف مساعت واجب ہے جنت کی طرف بھی لازمی ہے۔ کیونکہ ازالہ عقاب کا نام مغفرت ہے اور ایصالِ ثواب کا نام جنت۔ تو ان دونوں باتوں کا جمع کرنا ہر ایک مکلف پر واجب ہے جنت کا ذکر سموات وارض سے باہر لایا گیا ہے کہ اگر مکہ جنت کی وسعت کا معلوم کرنا ہو تو یوں سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت اس کی ایک سطح مستوی کے مانند ہے۔ یعنی ایسی وسعت کہ جس کو سو اُخذ کے کوئی نہیں جان سکتا۔ اور ابو سلمہ یہ تاویل کرتے ہیں کہ مثلاً بالفرض آسمانوں اور زمین کو بیچا الین تو ان کی قیمت جنت کے مساوی قیمت ہوگی، بہر حال وسعت جنت کا ذکر بطور ربالغہ کے ہوا ہے اور بعض نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ جنت کا وجود آسمانوں میں مانا جاتا ہے تو پھر اس کا عرض مثل عرض سما کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت فوق السموات

۱۵ یہی حکم رہا گیا کہ خالص اسدہ کی بندگی کی نیت سے ایک طرف ہو کر اس کی عبادت کریں ۱۲

اور تخت عرش ہو قال علیہ السلام فی صفة الفردوس سقّمہا عرش الرحمن ہرقل کے
 ایچی نے آنحضرت سے سوال کیا کہ جب آپ ایسی جنت کی طرف دعوت کرتے ہیں کہ جسکا عرض سموت
 وارض کے مساوی ہو تو پھر دوزخ کہاں ہو تو آپ نے فرمایا سبحان الذی فاین الدلیل الذلجاء
 اللہ کسریٰ یعنی جب دن نکل آتا ہو تو شب کہاں جاتی ہو اس پر خیال کر لو اور بعضوں نے لکھا کہ
 کہ جنت تو آسمانوں کے اوپر ہوگی اور دوزخ زمین کے نیچے اعدت للمتقین سے جنت کی
 خوبیاں پر ہمیز گاروں کے لیے مخصوص کی گئی ہیں جسکا ذکر اوپر بسط کے ساتھ ہو چکا ہو اور یہاں
 بھی کچھ متقیوں کے صفات کا ذکر الذین ینفقون فی السراء والضراء وغیرہ سے کیا گیا ہو
 تاکہ معلوم ہو جائے کہ متقیوں کے ایسے صفات ہوتے ہیں اور جنکے ایسے صفات ہوتے ہیں
 انھیں کے لیے جنت ہے۔ بہر حال متقی وہ ہیں کہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خدا کی راہ میں خرچ
 کیا کرتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ کا ذکر ہو کہ انھوں نے حالت عسرت میں صرف ایک پیاز خدا کی
 خوشنودی کے لیے دی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک انگور صدقہ دیا تھا خدا کی
 راہ میں مال کا دنیا اشرف عبادات میں داخل ہو کیونکہ خدا کی راہ میں مال کا دینا انسان کے نفس
 پر بہت گراں گزرتا ہو۔ اس لیے سراء و ضراء کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہو کہ خواہ انسان خوشی ہو
 یا ناخوشی سے وہ سب طاعت میں داخل ہو۔ اسکے بعد متقیوں کا وصف والکاظمین
 الغیظ سے کیا گیا ہو۔ اس لیے کہ غصہ کا روکنا اور لوگوں کے قصو سے درگزر کرنا صبر و حلم میں
 داخل ہو جسکے سید فوائد ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کظم غیظا وہو یقدر

۱۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فردوس کی تعریف میں فرمایا کہ اسکی چھت عرش الرحمن پر ۱۲

على انفاذه صلاً الله عليه وسلم ايماناً اور نيز والعافين عن الناس سے متقیوں
 کے صفات بیان ہوئے ہیں فقال رحمہ اللہ نے اس آیت کی تاویل یوں کی ہو کہ ہر گاہ کہ شکرین
 سود خواری کے عادی تھے تو خدا سے تعالیٰ نے مومنین کو سود کے عفو کرنے کا حکم فرمایا اور
 وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں جو بعد ذکر ربا و دین کے قرآن مجید میں وارد ہے و ان کان
 ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لك اذ لم يكن لك من قبل عسرة اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ احد میں
 جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مثلاً کیے گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
 شدت غضب میں یہ کلمہ صادر ہوا تھا کمثلن محمد و آیت مافی البیان سے حکم عفو اور درگزر کا
 ہوا۔ عیسیٰ بن مریم صلوٰۃ اللہ علیہ سے روایت ہو کہ لیس الاحسان ان تحسن الى من احسن اليك
 کلات ذلك مكافاة انما الاحسان ان تحسن الى من اساء اليك اسی مضمون کو
 اس شعر میں ادا کیا گیا ہو شعر بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مروی احسن الى من اساء
 اور واللہ یحب المحسنین سے ہر ایک قسم کا احسان نیکی میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ غیر کے ساتھ
 احسان دو طریق سے ہو کرتا ہے یا نفع پہونچانے سے یا دفع ضرر سے غبار کے ساتھ مراعات
 کرنا۔ جہلاً کی تعلیم۔ مگر اہوں کا راہ راست پر لانا یہ سب ایصال نفع میں داخل ہیں خطا سے
 درگزر کرنا۔ اور مطالبات اخروی سے صرف نظر کرنا دفع ضرر میں داخل ہو بہر کیف جبکہ اس بات کا

۱۱ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے غصے کو دبا ڈالے اور حالانکہ وہ اسکو جاری کر سکتا ہے تو بھڑکے
 خدا تعالیٰ اس کے دل میں امن اور ایمان کو ۱۲

۱۲ اور کوئی تنگ دست (تھرا یا مقروض) ہو تو فراخی تک کی مہلت (دو) اور اگر سمجھو تو تمھارے حق میں یہ زیادہ
 بہتر ہے کہ اسکو دھل قرضہ بھی بخش د ۱۳

بیان ہوا کہ جنت متقیوں کے لیے مہیا اور تیار ہے تو ہر متقیوں کے اقسام کی طرح کی بھی ضرورت ہے
 متقیوں کی دو قسم ہیں ایک تو وہ جو عبادات و طاعات کے راغب ہوئے ہیں خوشحالی اور بے گدستی
 میں خدا کے نام خرچ کرتے ہیں غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرتے
 ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد تائب ہو جاتے ہیں جبکہ ذکر و اسطرچ ہوا ہے۔ و
 الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
 وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَوْتَقْسِيمًا مُتَقِيُونَ کے دو درجہ بتلائے گئے ہیں مگر جب گناہ
 کے بعد انسان تو بکر تیار ہے تو کم از کم نہ کامصدق ہو جاتا ہے اور حصول شرف و منزلت
 میں خدا کے پاس مثل درجہ اول کے متقیوں کے ہو جاتا ہے۔ اور علاوہ اس کے آیت اولیٰ میں
 ایثار الی الغیر کی تعلیم ہوئی ہے اور اس آیت میں ایثار علی النفس کی۔ کیونکہ گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو گویا
 وہ اپنے نفس پر احسان کرتا ہے۔ عطا سے منقول ہے کہ یہ آیت ابو سعید نہان التمار کی شان میں
 نازل ہوئی اس کے پاس ایک حسین عورت خرمے خریدنے آئی تھی نہان نے اُس سے کہا کہ یہ
 خرمے اچھے نہیں ہیں۔ گھر میں اس سے بہتر خرمے ہیں وہاں چل جب وہ اُن کے ساتھ گھر گئی تو
 اُس کو کھینچ کر گلے لگایا اور بوسہ دیا تب نے کہا تجھ کو خدا سے ڈرنا چاہیے پھر اُس نے اُس عورت کو
 چھوڑ دیا۔ اور بشیمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت عرض
 کی تب یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر حال تذکرہ آئی کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہو
 تو خدا کے عذاب و عقاب کا فوراً خیال کرے اور اُس کی عزت و جلال سے ڈرے کہ وہ باعث
 استغفار ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ

تذکرہ افادہ مبصرون اور بعض کتب میں کہ ذکر و اللہ سے خدا کی تعظیم و ثناء مراد ہو
 کیونکہ جب خدا سے کسی چیز کے سوال کی ضرورت ہوتی ہو تو پہلے اس کی ثنا و تعظیم لازمی ہو۔ پس
 جبکہ استغفار و توبہ کی ضرورت تھی تو ذکر و اللہ سے تقدیم ثنا کی تعلیم ہوئی۔ اور پھر گناہوں سے
 بخشش چاہنے کی ہدایت۔ استغفار و توبہ کے معنی توبہ کے ہیں توبہ سے مراد گزشتہ گناہوں سے
 ندامت اختیار کرنا اور آئندہ گناہ کا ترک کرنا ہے اگر صرف زبانی استغفار ہو تو وہ بے اثر ہے۔ وَمَنْ
 يَغْفِرْ لِدُنُوبِ الْاِثْمِ سَيُفْعِدْهُمُ يَوْمَ يُدْعَىٰ اِلَىٰ سَمْعِ الْاِثْمِ سَيُفْعِدْهُمُ يَوْمَ يُدْعَىٰ اِلَىٰ سَمْعِ الْاِثْمِ
 طلب کرنا منع ہو۔ کیونکہ دنیا و آخرت میں بندوں پر جو کچھ عذاب ہوتا ہے وہ خدا ہی کی طرف سے
 ہے۔ وہی اُس عذاب کو معاف کر سکتا ہے اور پھر ارشاد ہوا وَلَمْ يَصِرْ اَعْلٰى مَا فَعَلُوا لِيَعْنِيَنَّ الْاِثْمِ
 کے نتائج سے واقف ہو کر پرہیزگار لوگ پھر قبیح افعال پر اصرار نہیں کرتے جب سطح ان کے
 کردار کی درستی ہو جاتی ہے۔ تَوَّهٓ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ لِيَسْتَقْبَلُوهُمُ
 ہیں خدا کی مغفرت اُنکو گھیر لیتی ہے اور پھر خدا کے فضل سے جنات تجرؤ من تحتھا الا انھن
 کی عنایت ہوتی ہے اور آخر میں وَنَعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِينَ سے اچھے کاموں کا عمدہ نتیجہ ظاہر کر دیا گیا
 ہے۔ اس آیت شریف میں گناہوں سے پناہ مانگنے اور حالت تو انگری و تنگ دستی میں خدا کی
 راہ میں خرچ کرنے۔ غصہ کو روکنے اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرنے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی
 ہو کیا اس سے بہتر اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ ہر لفظ اور جملہ سے صاف ظاہر ہوا ہے کہ بظہیر
 حضرت سرور کائنات علیہ افضل التحیۃ والصلوٰۃ خزانہ قدرت میں جو اخلاق کے بہترین جوہر تھے
 وہ سب اس امت مرخومہ کو عنایت فرمائے گئے ہیں خدا سے تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے پاک کلام کے

دیکھنے اور اسکو سمجھنے اور اُس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے قولہ تعالیٰ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُدْرِ قَوْلَ اللَّهِ نَفْسًا مِنْهَا وَمَنْ يُدْرِ قَوْلَ الْآخِرَةِ نَفْسًا مِنْهَا وَسَخَّرَ لِي الشَّكْرَ مِنْ تَرْجَمَةٍ أَوْ كُنْتُ شَخْصٌ بَعْدَ خَدَمٍ نَهْنِ سَكْتًا ہر ایک کی موت کا وقت مقرر لکھا ہوا (موجود) ہو اور جو شخص دنیا میں اپنے لیے بدلہ چاہتا ہو ہم اس کا بدلہ ہمیں دیدیتے ہیں اور جو آخرت میں بدلہ چاہتا ہو ہم اُسکو وہیں دین گے اور جو لوگ اسلام کی نعمت کا شکر کرتے ہیں ہم اُن کو عنقریب جزا دے (خیر) دین گے۔

مسلمانوں میں تشویش پیدا کرنے کے خیال سے جنگ اُحد میں منافقوں نے یہ خبر اڑا دی تھی کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اسد جل شانہ اسکی تر ویز فرماتا ہو کہ کیسی موت بغیر ہمارے حکم کے واقع نہیں ہوتی۔ ہر ایک بات کے لیے وقت معین ہو اس قسم کی خبر کے مستہر کرنے سے ان نادانوں کا منشا یہ تھا کہ جنھوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہو وہ پھر اپنا اپنا مذہب اختیار کر لیں مگر وہ اس بات سے غافل تھے کہ خدا جس دین کی ایجاد چاہتا ہو وہ کسی کی موت سے رک نہیں سکتا۔ اب تک اسلام کا بقا اس کلام پاک کی بین شہادت ہو اور یوں ہی تا قیام قیامت قائم رہیگا۔ اذن بمعنی علم ہو۔ مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضا و قدر اسی قرار دیا ہو کیونکہ کسی شر کا وقوع بدون مشیت الہی ہو نہیں سکتا کتابا مؤجلا سے لوح محفوظ مراد ہو جیسا کہ احادیث میں وارد ہو افسہ تعالیٰ قال للقلہم الکتاب فکتبوا ما ہو

۱۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھیں جو کچھ قیامت تک ہونے والے واقعات تھے اُن سب کو قلم نے لکھ دیا ۱۲

کاٹن الی یوم القیامة خدا کو تمام حوادث عالم کا علم ہونا لازمی ہو کر نہ جہل لازم آئے گا
 تعالیٰ شانہ عن ذلك ومن یرد ثواب الدنیا الی آخرہ کا ذکر اسوجہ سے کیا گیا ہے کہ جنگ
 میں دو قسم کے لوگ شریک تھے بعض تو دنیوی نام و نمود اور غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے اور بعض
 جزائے اخروی کے خیال سے۔ چونکہ مال اعمال وابستہ نیت ہر ایک کی صراحت اس آیت شریف
 میں کی گئی ہے۔ اگرچہ اس آیت کا نزول جہاد سے متعلق ہے مگر مفہوم عام ہے اور ہر عمل کا نتیجہ نیت سے
 تعلق رکھتا ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہے روئے ابوہریرۃ عنہ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ
 یقول یوم القیامة لمقاتل فی سبیل اللہ فی ماذا قتلت فیقول العبد امرت بالجهاد
 فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت فیقول تعالیٰ کذبت بل اردت ان یقال
 فلان محارب ثمان اللہ تعالیٰ یا مریب جہاد الی النار پس شیت الہی کو پیش نظر
 رکھنا اور ہر کام کو نیک نیتی کے ساتھ انجام دینا اسلامی اخلاق کا جزو عظم ہے۔

قوله تعالیٰ فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَقُصُّوا
 مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْتَبْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
 عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ترجمہ اے پیغمبر یہ بھی بڑا ہی فضل ہوا کہ تم انکو نازل
 (سرور) ملے ہو اور اگر (کہیں خدا نخواستہ) تم مزاج کے اکھڑا اور) سنگدل ہوتے تو یہ لوگ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص سے
 جو خدا کی راہ میں مقتول ہوا ہو پوچھے گا کہ تو کس امر میں قتل ہوا وہ کہے گا کہ تیرے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تو میں نے جہاد کیا حتیٰ کہ قتل ہوا
 تو خدا تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو مجھ پر ایک تیری نیت (اس جہاد سے) یہی کہ یہ کہا جائے (اور مشہور ہو کہ علان شخص بڑا بہادر ہے
 پھر اللہ تعالیٰ اسکو جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائے گا ۱۲

(کبھی کے) تھکے پاس سے تتر بتر ہو گئے موتے تو تم داہنی جلی عادت کیوں چھوڑو جنگ احد کے معاملہ میں بھی ان کے قصور معاف کرو اور (خدا سے بھی) ان کے گناہوں کی مغفرت چاہو اور معاملہ (صلح و جنگ) میں (بدستور سابق) ان کو شریک مشورہ کر لیا کرو پھر مشورہ کے بعد تھکے ملین ایک بات ٹھن جائے تو بے تامل اس کو گر گزرو مگر پھر وہ خدا ہی پر رکھنا جو لوگ (خدا پر) بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔

جنگ احد میں کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے تھے جب پھر وہ لوٹ آئے تو آپ نے اُن کے ساتھ دُشمنی کا برتاؤ نہیں کیا بلکہ نرمی سے پیش آئے جیسا کہ ارشاد باری ہے
 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ آپ کا حسن خلق تھا۔ اور خود آپ نے فرمایا ہے لَا حِلَّ لِمَا حَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حِلِّهِ إِمَامٌ وَرَفِيقَةٌ وَلَا جِصْلَ ابْغَضَ إِلَى اللَّهِ مِنْ جِصْلِ إِمَامٍ وَخَرْقُهُ چُونکہ آپ پیشوئے قوم تھے آپ کا حلیم اور نیک خلق ہونا لازمی تھا حسن خلق میں حال قائل و فاعل کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ حال قائل کا اعتبار اس وجہ سے کہ جو اہر نفوس کی ماہیت یکساں نہیں ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے النَّاسُ مَعَادِنُ لِمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ النَّاسُ كَارِجَانِ حَبْطِ حَالِ كَاجَانِبٍ هَوْتَا هُوَ اُئْسَى طَرَحٍ نَقْصَانٍ کی طرف بھی ہوتا ہے۔

آدمی زادہ طرہ معجون ست کز فرشتہ سرشتہ وز حیوان
 گر گند میل این شود بہ ازین و کسند غمبتش شود بہ از ان

اور حال فاعل کا اعتبار اس لحاظ سے کہ من عرف سر اللہ فی القدر دُعَانَتْ عَلَيْهِ

المصائب کیونکہ حوادث ارضیہ کا وقوع اسباب الہیہ سے متعلق ہے۔ جب اسباب کا اذعان ہو جاتا ہے تو انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے ایسی حالت میں نہ محبوبات کا حصول باعث ہو جاتا ہے اور نہ مطلوبات کا فوت سبب جزع و فزع۔ بلکہ وہ حسن اخلاق کا معدن بن جاتا ہے اور سب مخلوقات کے ساتھ اسکی معاشرت نیک ہو جاتی ہے چونکہ آنحضرت اکمل البشر تھے تو آپ کا حسن خلق بھی اُسی درجہ کا تھا۔ اور جب مفہوم اُبت پر خوب غور کیا جائے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حرمت الہی کی تاثیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم علی الامۃ بنا دیا تھا کیونکہ بحرِ خدا کے ارادہ کے انسان کے دل میں رحم و کرم کا خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور نیز نتیجہ رحم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی سلوک کیا جائے یا کسی کو آفات سے بچایا جائے لیکن جسکے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جب تک وہ صحت و عافیت سے نہ ہے ایسے احسانات سے منتفع نہیں ہو سکتا اور انسان کو صحت و عافیت سے رکھنا خدا کے اختیار میں ہے تو اس تقریر کا حاصل یہ ہوا کہ ہر طرح کی رحیمی سے مستفید ہونا خدا پرستی کے کرم و احسان پر موقوف ہے کہ وہی حقیقی رحیم ہے قال علیہ السلام الراحمون یرحمہم الرحمن اور خدا تعالیٰ اپنے رسول مقبول کے وصف میں فرماتا ہے المؤمنین رؤف رحیم اسکے بعد یہ ارشاد ہوا کہ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانقضوا من حولک جس سے خدا تعالیٰ کی کمال مہربانی آنحضرت پر ثابت ہوتی ہے کہ اُس نے بد خلقی اور سخت مزاجی کی بُرائیوں کو آپ پر ظاہر فرما دیا۔ کیونکہ آپ کی بعثت سے تبلیغ رسالت مقصود تھی۔ اور اس مقصود کی تکمیل اُسی حالت میں ممکن تھی کہ مخلوقات کے قلوب آپ کی طرف مائل ہوں ایسے آپ کا رحیم ہونا اور بد خلقی سے محفوظ رہنا لازمی تھا۔ اسکے بعد تین باتوں کا حکم ہوا فاعف عنہم واستغفر لہم و شاوہم

فی الامر یعنی عفو۔ استغفار۔ اور مشاورت کا عفو کا حکم اس لیے ہوا کہ کمال انسانی یہ ہے کہ متخلق باخلاق اسد ہو جائے چنانکہ آیت مقدم میں لمغفرة من الله ورحمة سے اپنے عفو و درگزر کی ذکر فرمایا تھا تو ساتھ ہی انصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو و درگزر کی تعلیم فرمائی گئی تاکہ آپ کو فضیلت اخلاق آئی حاصل ہو جائے اور استغفار کا حکم اس لیے ہوا کہ جنگ سے شہنہ پھرنا گناہ کبیرہ میں داخل ہے اور اس آیت میں اُتقین لوگون کا ذکر ہے جنہوں نے جنگ حدین جناب رسالتؐ سے کنارہ کشی اختیار کی تھی چونکہ وہ اپنے اس فعل سے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گئے تھے تو حسدِ ایتعالیٰ نے بھی اپنے کمال رحم سے اُن کو بخش دیا جیسا کہ اس آیت کے ماقبل ذکر ہوا ہے کہ لقد عفا الله عنهم اور پیغمبر صاحب کو بھی حکم ہوا کہ استغفر لہم یہ کمال حرمت آئی ہے جیسا کہ اکثر اپنے دوستوں سے کہا جاتا ہے کہ میں نے فلان کے خطیات سے درگزر کی ہے۔ تم بھی درگزر کرو۔ اور مشورت کا حکم اس لیے ہوا کہ جن لوگوں سے مشورت کی جائے انکی عظمت و دلجوئی کا باعث ہوتا ہے اور اس سے اُن کے دل میں نرمی اور اطاعت کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور نیز مشورت شدت محبت کی دلیل ہے اور ترک مشورت سے لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری اہانت کی گئی اور اُس سے سوء مزاجی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نیز مشورت سے دنیوی امور میں عمدہ رائے کے حامل ہونے کی توقع بھی ہے گو پیغمبر صاحب اکمل الناس تھے لیکن نہایت راستباز می سے آپ نے یہ فرمایا ہے انتم اعرفوا ما مورد نیا کہ وانا اعرف ما موردین کہم اور ہاتھ اور قوم قط الاھد والارشاد ہمہ اور نیز اس حکم سے یہ بھی مقصود ہے کہ مشورت کرنا امت محمدی میں رائج ہو جائے۔ علاوہ اسکے آغاز جنگ احد کے قبل بھی جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا تھا اور سب کی رائے تھی کہ مخالفین سے جنگ کیجائے جب اس رائے کے موافق عمل کیا گیا تو یہ واقعہ پیش آیا کہ بعض لوگوں نے حضرت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پس اگر کچھ مابعد مشورت ترک کر دی جاتی تو ضرور مسلمانوں کے دلیں ریات بھائی کی پہلی مشورت کا انجام اچھا ہونے سے حضرت نے ہم سے مشورت کو ترک فرمادیا شاید آپ کے دل میں اس واقعہ کا کچھ غبار باقی ہو۔ اور نیز مشورت سے ہر ایک کی اصابت و نفعت رائے اور محبت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے جس سے خیال مفضل کے ساتھ آئندہ عمدہ طور سے برتاؤ کرنے کا موقع مل سکتا ہو۔ اور نیز یہ غلطی کی بات ہو کہ بادشاہوں کا مشورہ اپنے خاص خاص مقربین سے ہوا کرتا ہے۔ جب واقعہ حدین بھی ایسا ہوا اور پھر بعض لوگوں نے غلطی کی اور پیغمبر صاحب کا ساتھ چھوڑ کر خطی بن گئے گو انکی خطا معاف کر دی گئی لیکن پھر بھی اس بات کا خلیان ان کے قلوب میں باقی رہ سکتا تھا کہ گو خطا تو معاف کر دی گئی ہو مگر آئندہ ہماری وہ قدر و منزلت باقی نہیں رہی۔ ان سب امور کے سوا اللہ پر بھروسہ کرنے کی بھی ہدایت ہوئی ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو ہر کام میں خدا کے طرف توجہ کرنے کی ترغیب ہو کہ بدون تائید الہی کے محض اسباب ظاہری سے کوئی کام نہیں نکل سکتا کافی اہمیت وہی ذات پاک ہے۔ اس آیت شریف میں ابنائے جنس کے ساتھ لینت و زنی کا برتاؤ کرنے اور انکی خطیات سے درگزر کرنے۔ اور ان کے لیے نیک کار کرنے۔ اور بمشورت باہمی ضروری کاموں کو انجام دینے کی جس عمدگی کے ساتھ ہدایت ہوئی ہو وہ ظاہر ہے اور سب زیادہ یہ کہ اللہ صلی و السلام من اللہ کو نہ بھولیں ہر قسم کی کوشش کریں لیکن نتیجہ کو من جانب اللہ ہی سمجھنا چاہیے اگر خدا کی طرف سے بے پروائی ہوئی تو پھر سب کچھ ہیچ ہے اخلاقی تعلیم کے یہ ایسے اصول ہیں کہ

اس پر کاربند ہونا فلاح دارین کا باعث ہے۔ قولہ تعالیٰ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ مِنْ كُلِّ مَوْشَرٍّ أَهْمُ سَيِّئَاتِهِمْ أَن يَبْخُلُوا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ السُّورَةُ الْأَنْعَامِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ترجمہ
اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل (و کرم) سے (مقدور) دیا ہو اور وہ اس (کے خرچ کرنے)
میں بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر سمجھیں (بہتر نہیں) بلکہ وہ ان کے حق میں بدتر ہو
(کیونکہ جس مال) کا بخل کرتے ہیں عنقریب (قیامت کے دن) اس کا طوق بنا کر ان کے گلے
میں پہنایا جائے گا۔ اور آسمان زمین (آخر کار سب) کا وارث الٰہی ہے اور جو کچھ بھی تم لوگ
کرتے ہو اللہ کو اس کی (سب) خبر ہے۔

قرآن مجید میں اس کے ماقبل کی آیتوں میں بذل نفس فی الجہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے
اور اس آیت میں بذل مال کی ترغیب اور بخل کی مذمت کی گئی ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ اپنے
فضل و کرم سے کسی کو مال عنایت فرماتا ہے تو اُس مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنا حق الٰہی
خوشنودی کا حاصل کرنا ہے برخلاف اسکے اگر بخل اختیار کیا جائے تو وہی موجب خرابی ہے کہ بخل کا
عذاب گردن پر رہ جاتا ہے۔ سیطوقون کا یہی مفہوم ہے۔ جن لوگوں کی طبیعت میں بخل کی ذلت
ہو انکو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ حطام دنیوی کو دوام و ثبات نہیں ہے۔ اور اسی بات کو واللہ
میراث السموات والاارض سے ظاہر کر دیا گیا ہے۔ بخل کا معنی یہ ہے کہ جہاں کہیں خرچ کرنا
واجب ہو خرچ نہ کیا جائے۔ اگر تطوعات سے ہاتھ روکا جائے تو وہ بخل میں داخل نہیں ہے
رسول مقبول نے فرمایا ہے وایدا عدا وامن البخل تو اس سے تارک تطوع بخل کی

تعریف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کی تائید حمار زقناہم ینفقون سے بھی ہوتی ہے۔
 کیونکہ من تبعض کے لیے ہے۔ جس سے بعض مال کا واجبات میں صرف کرنا عراہ ہے۔ اگر تارک
 تطوع بخیل ہوتا تو پھر آیت مذکور کا مفہوم صحیح نہیں ہو سکتا۔

نفقہ واجب کی بہت سی صورتیں ہیں۔ انسان کا اپنے حفاظت نفس کے لیے خرچ
 کرنا۔ جن اقربا کی اعانت لازمی ہو انکی خبر گیری کرنی۔ رکوۃ دینا۔ مسلمانوں کو دشمنوں کے قتل کرنے
 سے بچانے کے لیے اعانت کرنا۔ حالت خطر میں مسلمانوں کی امداد کرنا۔ ان مواقع میں اگر اغنیاء
 اپنے ہاتھ کو روکین گے تو بخیل کہلائیں گے۔ وکل انسان الزناہ طائرۃ فی عنقہ
 کے مصداق بن جائیں گے۔ واللہ میراث السملوت والا رض سے اس بات کا ظاہر کر دینا مقصود
 ہے کہ اگر انسان کیسی ہی جدوجہد سے مال پیدا کرے اگر اسکو واجبات میں صرف نہ کرے اٹھائے کھے
 تو آخر کار ایک دن وہ سب خدا ہی کی ملک میں آجائے گا کہ وہ مالک حقیقی ہے چہرہ روزہ نصرت کا
 اختیار جو دیا گیا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ گویا امور واجبات میں مال صرف کرنے کی یہ انتہائی
 ترغیب ہے۔ اور واللہ بھاتھوں خیر سے یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ انسان جس نیست کام کرتا ہے
 خدا کو اسکا علم ہے۔ تاویلات وحیل سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔

تو انکروں کو اچھے کاموں میں اپنا مال صرف کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کی جس
 پیرایہ میں ہدایت ہوئی ہے اس سے ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ عمدگی سے لے سکتا ہے۔
 عارضی متول دنیوی میں اگر انسان نفع رسانی خلایق کے کاموں سے چشم پوشی کرے

اور ہنسنے ہر آدمی کی بُرائی بھلائی کو اسکے ساتھ لازم کر کے اُسکے گلے کا بار بنا دیا ہے ۱۲

تو حقیقت میں بڑے گھائے کی بات ہے۔ چند روزہ دولت دنیا کی محبت میں واجبی حقوق بھی ادا نہ کیے جائیں تو ایسا مال قیامت میں طوق گلوں ہو تو پھر کیا ہو گا جو لوگ فرائض سے گدرا کر کے قہری کاموں میں نہایت وسعت کے ساتھ اپنی دولت کو صرف کرتے ہیں انکی نیکیوں کا کیا کہنا۔ غرض کہ نخل سے بچنا بھی تہذیب نفس کی کسوٹی ہے۔ قوله تعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا إِلَّا تَحْسَبُهُمْ عِزًّا قَبْلَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ اور جو لوگ اپنے کیے سے خوش ہوتے اور باوجودیکہ جو ان کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کرتے اور اس پر چاہتے ہیں کہ انکی تعریف ہو۔ تو انے پیغمبر ایسے لوگوں کی نسبت ہرگز بھی خیال نہ کرنا کہ یہ لوگ عذاب سے بچے رہیں گے۔

یہود کی عادت تھی کہ نصوص تورات میں تحریف کرتے اور من مانی تاویلات کر کے عوام الناس میں رواج دیا کرتے تھے اور اپنے اس لغو فعل سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ دوسروں کی ستائش کی طمع بھی لکھتے تھے۔ انصاف کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو فی زمانہ بہت سے لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں کہ جاہ و مال دنیوی کے حاصل کرنے میں مکاری کا کوئی درجہ اٹھا نہیں لکھتے جب اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو اپنی چال بازیوں سے بیحد خوش ہوتے ہیں اور اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی انکی فہم و فراست کا اعتراف کریں اور معصوم و راست باز خیال کریں۔

الحاصل یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے جو صرف مصلحت دنیوی کے لحاظ سے ایمان کا اظہار کر کے خود بھی خوش ہوا کرتے تھے۔ اور پیغمبر صاحب ستائش کے متوقع

رہتے تھے۔ ایسے منافقانہ فعال سے نفس کو پاک کرنا چاہیے۔ تہذیب اخلاق انسانی کے یہ اصول مسلمین
 کہ ہمیشہ کید و شید سے انسان مبرا رہے۔ صداقت و راستبازی کو اپنا شعار بنائے کیونکہ مصرع
 اگر خار کاری سمن نہ روی کا معاملہ ہے۔

گندم از گندم بروید جو ز جو از مکافات عمل چل مشہ

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاضُوا وَارْتَبِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! ان تکلیفوں کی (جو خدا کی) اہمیت تکوین میں آئین (برداشت
 کرو اور ایک دوسرے کو برداشت کی تعلیم دو اور آپس میں مل کر رہو۔ اور اللہ سے ڈرو تاکہ (آخر کار)
 تم اپنی مراد کو پہنچو۔

سورہ آل عمران میں علم اصولی جیسے توحید۔ عدل۔ نبوت۔ معاد۔ کا ذکر بطرح ہوا ہے
 ویسے ہی علم فروعی یعنی تکالیف و احکام بھی مذکور ہوئے ہیں۔ اس سورت کا اختتام آیت زیر
 بیان پر ہوا ہے جس کو مجموعہ آداب کہا جاسکتا ہے کیونکہ حالات انسانی دو قسم کے ہیں۔ لازمی۔ اور
 متعدی۔ حالات لازمی میں انسان کو صبر کی احتیاج ہے۔ اور حالت متعدی میں مصابرتہ کی۔
 ان دونوں الفاظ میں فرق یہ ہے کہ صبر میں یہ امور داخل ہیں۔ دلائل کے قائم کرنے۔ اور شہادت
 مخالفین کے دفع کرنے میں مشقت نظر اور استنباط جوابات کی تکلیف برداشت کرنا۔ ادائی
 واجبات اور مستحبات کی محنت گوارا کرنا۔ منہیات سے احتراز کرنا۔ دنیا کے شدید واقعات میں
 کی مصیبت۔ فقر و قحط وغیرہ پر تحمل کرنا۔ اور مصابرتہ میں ان تکالیف کا برداشت کرنا داخل
 ہے جبکہ اثر میں خود اور غیر دونوں شریک ہوں۔ جیسے اپنے اہل خاندان اور ہمسایہ اور قارب کے

رذی اخلاق کا تحمل۔ اور جو شخص اپنے ساتھ بُرائی سے پیش آئے اُس کے ساتھ نفجواس
 واذ امروا باللغو مڑوا کرنا۔ اِشار علی الغیر۔ جیسا کہ ارشاد باری ہوا ہی
 و یوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة عفو ظالم وان تعفوا اقرب
 للتعوی امر معروف۔ نہی منکر۔ وغیرہ غرض کہ اصبر و اوصابر و امین یہ سب باتیں
 دُجال ہیں۔

اسکے سوا انسان میں بنفسہ اخلاق ذمیمہ جیسے شہوت۔ حرص۔ غضب وغیرہ بھی
 ہوتے ہیں جب تک مت لُحمران کو رام کرنے کی کوشش نہ کی جائے صبر و مصابرت کا فائدہ تب
 نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کی طرف رابطہ کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح
 ہر فعل انسانی معلل بغرض خاص ہوتا ہے۔ تو اس صبر و مصابرت کی غرض حصول تقویٰ ہے جس کا
 نتیجہ صلاح و فلاح دارین ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کا یہی مفاد ہے۔ الحاصل صبر و رضا
 بھی حسن اخلاق کے اجزاء ہیں قوله تعالیٰ یَا اَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ
 مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَکُمْ وَابْنًا مِنْکُمْ وَابْنًا مِنْکُمْ وَابْنًا مِنْکُمْ وَابْنًا مِنْکُمْ
 اللّٰہُ الَّذِیْ تَسَاءَلُوْنَ بِہِ وَالْاَدْحَا حَاقِمٌ ترجمہ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جس نے تم کو ایک
 شخص (یعنی آدم) سے پیدا کیا۔ (اس طرح کہ پہلے) اس سے اس کی بی بی (حواء) کو پیدا کیا اور
 پھر ان دو (میان بی بی) سے بہت سے مرد و عورت (دنیا میں) پھیلانے اور جس خدا کا تم وطہ و دیگر

۱۲ اور جو اتفاقاً یہودہ مشغول تھے پاس سے ہو کر گزریں تو وضو داری کے ساتھ گزر جائیں ۱۲
 ۱۳ اپنے اور پرستگاری کیوں نہ ہو مہاجرین بھائیوں کو اپنے سے محبت نہ رکھنے میں اور دخل دوسرے ہی کی

طبیعتوں میں ہوتا ہے ۱۲

اپنے کتنے کام نکال لیتے ہو اس کا اور رشتوں کا پاس ملحوظ رکھو (کیونکہ اسے تھرا انگر جال ہے۔
 اس آیت میں معرفت مبداء کا ذکر ہی یعنی تمام انسانوں کا ایک آدم علیہ السلام سے
 پیدا ہونا جو خدا تعالیٰ کی کمال قدرت و حکمت پر دلالت کرتا ہے جب اُسے انسان کو سطح پیدا
 کیا تو انسان پر بھی اُسکی عبادت واجب ہے۔ کیونکہ ایجا و غایت انعام و احسان ہے۔ اور اس کا
 شکر عبادت ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ الذی خلقنی فھو یسجد لہ والذی ھو
 یطعن فی سقین برخلاف اسکے اگر محض اقتضا طبعیت سے انسان کی پیدائش ہوتی تو بت
 سے انسان باہم و غیر خلقت طبعیت میں متشابه اور صفات میں متشاکل ہوتے۔ مگر ان امور کا
 اختلاف صاف طور پر بتلاتا ہے کہ مدبر و موجد عالم وہی فاعل مختار ہے۔ طبعیت موثرہ۔ اور علت
 موجدہ کو خلق عالم میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی بات کو انتقاد بکو سے خلق کو میں نفس
 واحدہ تک نہایت خوبی کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تاکہ انسان اپنے خالق کو اچھی طرح پہچانے
 کیونکہ جب انسان کو اپنے خالق کا علم ہو جاتا ہے تو پھر وہ مفاخرت و تکبر کو ترک کر دیتا ہے اور عجز و
 انکسار و تحسین خلق اختیار کرتا ہے یا میں طور معرفت مبداء کے حاصل ہونے سے معاد کا علم بھی
 حاصل ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ جب ایک قطرہ آب سے
 ایسا عجیب ترکیب و لطیف الصورت انسان خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ابتداء
 پیدا کیا ہے تو پھر موت کے بعد دوبارہ اُسکو آخرت میں پیدا کرنا کچھ دشوار نہیں ہے و خلق مٹھا
 زوجہا سے یہ مقصود ہے کہ جنس آدم سے حوا کی پیدائش ہوئی جیسا کہ ایک مقام پر قرآن مجید میں

لہ وہی (دنیا و دین کے شکلات میں) میری رہنمائی کرتا ہے اور جو مجھ کو گماتا، اور ہلاتا ہے ۱۲

ذکر ہوا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازاواجا اور اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ جب اِنَّ اللہ تَعَالٰی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اُن کو نیند بھی عطا ہوئی جب وہ سو گئے تو انکی بائیں پسلی سے حوا علیہا السلام پیدا ہوئیں جون ہی آپ خواب سے بیدار ہوئے تو حوا پر نظر پڑی اور الفت و محبت باہمی ہو گئی۔ چونکہ آدم کی پیدائش ادم زمین سے ہوئی ہے اسلئے آپ کا نام آدم رکھا گیا۔ اور ادم زمین میں ہر قسم کی شئی کا شمول ہے یعنی سرخ و سیاہ اچھی بُری وغیرہ اسلئے اولاد آدم میں بھی یہ صفات موجود ہیں۔ اسلئے جب کہ حوا کی پیدائش ادم کی بائیں پسلی سے ہوئی اور آدم (رحی) زندہ تھے تو ایسی مناسبت ہے آپ کا نام حوا رکھا گیا۔ اور پھر آپ کی اولاد تمام دنیا میں پھیل گئی جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وبت منہما رجلا کثیرا و نساء۔ اور پھر حکم ہوا کہ و اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ و الا رحمکم شیئاً جس نے انکو اسلئے پیدا کیا اور تمھارا تمام کاروبار کا کفیل ہے اور اُسکا خوف دلیمن رکھو اگرچہ وہ تمھارا پروردگار ہے مگر شدید العقاب اور عظیم السطوۃ بھی ہے۔ اور قطع رحم نہ کرو کہ اُسکی سخت ممانعت ہے۔ عن عبد الرحمن بن عوف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالیٰ انا الرحمن وھی الرحم اشتقت اسمہا من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته اور ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ کا دینا اور صلہ رحم کی حفاظت زیادتی عمر اور دفع بلا کے باعث ہیں۔ اور پھر اس آیت کو خدا تعالیٰ نے ایسے الفاظ سے ختم فرمایا ہے جو بمنزلہ وعدہ و وعید کے ہیں جنہیں ترغیب بھی ہے اور ترمیم بھی یعنی ان اللہ کان علیکم رقیبا رقیب وہی ہے جسکی نظر ہر لحظہ تمھارے افعال پر ہو۔ جسکی ایسی نظر ہو اُسی سے انسان کو خوف کرنا چاہیے اور اُسی سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ

وہی اچھے کاموں کی جزا اور بُرے افعال کی سزا دینے والا ہے۔ مسلمانوں میں خویش و اقارب کے ساتھ نیک سلوک کرنا اخلاقِ محمدی میں داخل ہے۔ جب تک مسلمانوں میں ان خصال کی پابندی رہی یہ قوم ابھرتی ہی گئی ہوا تک کہ محسود ابا سے جنس ہو گئی اور جب اخلاق کی کڑائی اسلام میں پھیل گئی تو تکبوت و ادب بارے گھیر لیا۔ آج جس خرابی میں ہم مبتلا ہیں وہ زیادہ صراحت کی محتاج نہیں ہے۔

پیش ازین دوستان چنین بودند کز غم یک دگر نیا سووند
جان یکے بوفے ارشے تن دو حال بوفے یکے و سکن دو
دین نام دوستان ازین ساند ہمہ از بیم نام ہر اساند
ہمہ نام کور و حرمہ را داند ریش خود می ریند و شا داند

قوله تعالیٰ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيُتَوَّبَ عَلَيْهِكُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُتَوَّبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ يُنْفِكُوا
مِثْلَ عَظِيمًا۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ عَاقِبَتُ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا ترجمہ اس چاہتا ہے
کہ (انبیاء و صلحا) جو تم سے پہلے (ہو گئے) ہیں اُن کے طریقے تم سے کھول کھول کر مینا
کرے اور تم کو انہیں طریقوں پر چلائے اور تم پر مہر (کی نظر) رکھے اور اسد سب کچھ جانتا ہے
(اور ہر ایک کام) حکمت (سے) کرتا ہے۔ اور اسد چاہتا ہے کہ تم پر مہر کی (نظر) رکھے اور جو لوگ
نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ تم (راہ راستے) بھٹک کر
بہت دور بھٹ جاؤ۔ اسد چاہتا ہے کہ تم (پر) سے (بوجھ) ہلکا کرے کیونکہ انسان (طبیعت کا)

کمزور پیدا کیا گیا ہو اور احکام سخت کے بار کا تحمل نہیں ہو سکتا۔

مقصد یہ ہے کہ جس طرح پیر و ان اہم سابقہ کی صلاح حال کے لیے جو امور مناسب حال تھے اور منجانب اسد ان پر ظاہر کر دیے گئے تھے اسی طرح ان طریقوں کو امت محمدی پر ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ شرائع و احکام کو مختلف ہیں لیکن مصالح عباد کے لحاظ سے سب متفق الا بنجام ہیں ہدایات الہی کا صرف منشاء یہ ہے کہ لوگ اچھے کام کو اختیار کریں اور بُرے کاموں سے پرہیز کریں۔ اطاعت کے دراصل یہی معنی ہیں خدا بندوں سے طاعت ہی چاہتا ہے انسان کو چاہیے کہ شیوہ بندگی اختیار کرے۔ ہاں بجا آوری احکام میں کچھ افراط و تفریط بھی ہو جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کمال انسان سے درگزر بھی فرماتا ہے جیسا کہ ویتوب علیکم سے ظاہر ہے۔ مکلفین کی دو حالتیں ہیں اگر انھوں نے اطاعت اختیار کی تو مستحق ثواب ہوئے۔ اگر گنہگار ہوئے تو اس کی تلافی بدون توبہ کے ہو نہیں سکتی اگر بندہ اپنے افعال سے نادم نہ ہو تو خدا تعالیٰ بھی اپنی مہربانی سے درگزر فرماتا ہے۔ وہ بندوں کے حالات سے واقف ہے اس کے افعال منہی پر حکمت ہیں۔ جیسا کہ واللہ علیہم حکیم سے ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور پھر واللہ یرید ان یتوب علیکم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رضامی الہی کے موافق عمل کرنے میں سجدہ حساب منفعتین ہیں۔ برخلات اسکے خواہش فجار کے موافق عمل کرنے میں سولے مضرت کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ویرید الذین یتبعون الشهوات کا مفہوم ہے۔ جو قویٰ من راہ راست سے ہٹی ہوئی ہیں اور مشتیات نفس میں مبتلا ہیں ان کی دلی خواہش تو یہی ہے کہ اہل اسلام بھی ان کی اتباع سے تباہ و برباد ہو جائیں چنانچہ اَنْ مَّيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا سے مخالفین

(۷) ومن یعمل سوءاً ویطعن نفسه (۸) ما یفعل الله بعد ابکھ المختصر اخلاق کی درستی انبیاء علیہم السلام کے ہدایت و حالات کا اتباع سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ برگزیدہ عالم تھے اور بجانب اسد ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے جن قوموں نے انبیاء و رسل علیہم السلام کی اطاعت و انقیاد سے سر تابی کی اور خواہشات نفس میں مبتلا ہو گئے اُن کے اخلاق بگڑ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ عتاب الہی میں گرفتار ہو گئے اور جنہوں نے اُنکی عزت کی اور یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہماری ہدایت کے لیے اُنکو مبعوث فرمایا ہے وہ راہِ راست پر آ گئے چنانچہ قرآن مجید میں اسد جل شانہ نے اُن واقعات کا ذکر فرما دیا ہے تاکہ اپنے حبیب پاک کی امت فضائل اخلاق سے مستفید ہو۔ اسی مضمون کو حکیم الہی نے یوں نظم کیا ہے:

انبیاء استان دین بودند	خلق را راه راست بنمودند
چون بغرب فنا فرو رفتند	باز خود کامگان برآشفتنند
پردہا بست ظلمت از شب شرک	بوسہ داد و کفن بر لب شرک
این چلیپا چو شاخ گل در دست	وان چو نیلو فر آفتاب پرست
این صنم کردہ سال مرعبود	وان جسد ماندہ از سہمہ مقصود
این شمرہ زہل بے برہان	بدی از دیو نیکی از یزدان
دین دشمن را خدای خود خواندہ	دان شمن داروین برافشانہ
دین حق راے خود نہان کردہ	ہر یک دین بد عیان کردہ
شدہ نزدیک عام و دانشمند	سفہ و غیبت و فضولی پسند

خاص در بند شہوت و لذات عام در بند ہزل و تراہات
مندرس گشتہ علم دین خدے ہمگان ژاڑ خاے و ہرزہ درے
خانہ کعبہ گشتہ بہت خانہ بگرفتہ بعبسہ بیگانہ
چون بختید بر سپر حبلی آفتاب سعادت ازلی
آمد اندر جان ہر کس جان جانا محمد آمد پس

قوله تعالى اِنْ تَحْسَبُوْا الْكَافِرِيْنَ اَمْثَلُوْا مِنْهُمْ لَا يُغْنِيْ عَنْكُمْ اَمْثَلُهُمْ شَيْءٌ اَوْ يَكْفُرُوْا عَنْكُمْ سَيَاكُفُّوْكُمْ وَنَدَّ بِكُمْ
مَنْ خَلَقَ كَرِيْمًا وَّكَاتَمْتُمْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيْبٌ
مِّمَّا اَلْتَسَبَّوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اَلْتَسَبَّنَّ وَاَسْأَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ يَكْثُرُ عَلِيْمًا ترجمہ جن کافروں (کے کرنے) سے تم کو منع کیا جاتا ہے
اگر تم ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے (چھوٹے چھوٹے)
قصور (تمہارے نامہ اعمال سے) محو کر دیں گے اور تم کو (بے جا کر) مقام عزت میں جگہ دیں گے
اور خدا نے جو تم سے ایک کو دوسرے پر برتری دے رکھی ہے۔ اس کا کچھ ارمان نہ کرو ورنہ
نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور عورتوں نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور
(ہر وقت) اللہ سے اُس کا فضل مانگتے رہو اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ فرقان حمید میں
اس کے قبل وعید کا ذکر ہوا ہے اُس کے تعلقات کا ذکر ان آیات میں اُطرح کیا گیا ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ
سے بچو گے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے تمہارے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیگا گناہ کبیرہ
و صغیرہ میں امتیاز قائم کرنے کی نسبت علماء اہل سنت و جماعت و معتزلہ میں اختلاف ہے

ان اختلافات کا ذکر باعث طوالت کا لام ہر اہمذا اس قدر لکھنا کافی ہے کہ ان تَجَنَّبُوا کِبَارًا مَّا
تَنهَوْنَ عَنْہُ کا مفہوم کفر سے اجتناب کرنا ہے کہ یہی گناہ کبیرہ ہے اگر انسان کفر سے محفوظ رہے
تو خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دوسرے تھوٹے تھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے
جیسا کہ ارشاد ہوا ہے اِنَّ اللہَ لَا یَغْفِرُ اِلَّا لِیَسْرَ اُدْبِهٖ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنۡ یَّشَآءُ
اس کے بعد حد سے احتراز کر نیکی ہدایت و کلمات متواتر ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض
سے ہوئی ہے ہر شخص فضیلت سعادت کا متمنی رہتا ہے لہذا سعادت کا کچھ ذکر کرنا چاہیے
تاکہ بابہ الامتیاز قائم ہو سعادت کے مختلف اقسام ہیں سعادت نفسانی سعادت بدنی سعادت
خارجی۔ سعادت نفسانی کے دو قسم ہیں ایک وہ سعادت جو قوت فطری سے متعلق ہے جیسے
ذکاوت تامہ حدس کامل دوسرے سعادت عملی جسکو عفت کہتے ہیں صحت جسمانی خوبصورتی
عمر طویل سعادت بدنی میں داخل ہے کثرت اولاد صالحین دوست احباب کی دیادتی حکومت
مقبولیت عام وغیرہ سعادت خارجی کے شعبے ہیں مجموعاً یہ سب امور تعریف سعادت
میں داخل ہیں سعادت کی ایک تقسیم فطری اور کسبی بھی قرار دی گئی ہے غرض کہ اقسام سعادت
کی کمی و زیادتی کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے فضیلت و فزیہ کے لحاظ سے
انسان میں حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے بعض وقت یہ خواہش اس درجہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان
دوسروں کی سعادت کے زوال کا خواہاں ہو جاتا ہے اسی کو حسد کہتے ہیں اور یہ مذموم ہے اگر اُس
سعادت کو خود حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسکو غلبہ کہتے ہیں اور یہ محمود ہے بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ حکیم ہے

لے بینک السنہین بختا یہ کہ شریک لائے ساتھ اس کے اور بختا ہے سوائے اسکے جس کے واسطے چاہتا ہے ۱۲

اسکی عطا مادہ و قابلیت کے لحاظ سے ہوتی ہے پس جو شخص ان باتوں کا خیال نہ کرے اور دوسروں کی زوال نعمت کا خواہاں ہو وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے قلب سے نور ایمان سلب ہو جاتا ہے جو باعث فساد دین ہے دین کی خرابی دنیا کی بربادی کا سبب ہے اس لیے حسد سے محفوظ رہنے کی ہدایت ہوئی ہے چنانچہ حدیث قدسی میں "اروہی من استسلم بقضائی و صبر علی بلائی و شکر لنعمائی کتبہ صدیقاً و بعثتہ یوم القیامۃ مع الصّدیقین و من لم یرض بقضائی و لم یصبر علی بلائی و لم یشکر لنعمائی فلیطلب باسوائی محققین کا مسلک تو یہی ہے کہ شانِ عبدیت ہی ہے کہ جو کچھ خدا عنایت کرے اس پر قناعت ہو کہ عطا کیا آئی مصلح عباد پر مبنی ہوتے ہیں جن امور کی خواہش خود انسان کرتا ہے کبھی تو وہ باعث فساد دین ہوتے ہیں اور کبھی سبب فساد دنیا اس لیے انسان کو یوں دعا کرنی چاہیے اللھم اعطنی ما یکون صلاحی دینی و معادی و معاشی دیکھو کمال فضل الہی سے قرآن مجید میں بھی دعا کی تعلیم اس طرح ہوئی ہے اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرۃ حسنة اس کے بعد للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن سے مرد و عورت کی کمائی کا ذکر ہوا ہے کہ جیسا جو کریں گے ویسا ہی پائیں گے اس آیت کے نزول کے اسباب مختلف بیان ہوئے ہیں ایک بار حضرت ام سلمہؓ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی

۱۷ جس شخص نے فرمان برداری کی تصانیر میری اور میری بلاؤں پر اور میری عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا میں اس کا نام صدقون میں لکھوں گا اور قیامت کے دن صدقون کے ساتھ اٹھاؤں گا اور جو شخص میری تصانیر راضی نہ ہو اور میری بلا پر صابر نہ ہو اور نعمتوں پر شاکر نہ ہو اس کو چاہیے کہ میرے سوا دوسرے رب کی تلاش کرے ۱۲

۱۷ اے اللہ میرے دین میں اور آخرت اور معاش میں صلاحیت عطا فرما ۱۲

کہ مرد تو بہاد میں شریک ہوتے ہیں عورتوں کو یہ بات نصیب نہیں ہے میراث میں بھی مرد کا حصہ عورت
 کے مقابل میں المضاعف رکھا گیا ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور سیدی سے منقول ہے
 کہ جب آیت توریت میں مرد کا حصہ المضاعف رکھا گیا تو مردوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قیامت
 میں بھی ہم اے مراتب بہ نسبت عورتوں کے دو گنے ہونگے اور عورتوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہمارا
 عذاب مردوں کے مقابلے میں نصف ہو جائے گا تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی ایک
 دلچسپ ترجمہ بھی بیان ہوئی ہے کہ ایک عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت
 میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ عورت و مرد کا خدا تو ایک ہے اور پیغمبر بھی ایک ہیں ہم دونوں فریق
 آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہیں پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خدام و دون کا ہی ذکر فرماتا ہے
 اور عورتوں کا ذکر نہ کر رہا ہے اسوقت یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اُسے سرور کائنات سے عرض کیا
 کہ ہاں وہی وجہ سے تو مرد ہم پر سبقت لیکے آپ نے فرمایا کہ حاملہ عورت کے فضائل بھی قابلِ لحاظ
 ہیں جب عورت حالت حمل میں ہوتی ہے تو اسکو روزہ دار قائم اللیل مرد کا ثواب حاصل ہوتا ہے
 اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پر ایک نفیس کے زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے ایک
 وجہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایامِ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اس وقت
 سے اُسکا ابطال ہو گیا اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ عورت و مرد کے عملی حصہ میں کوئی فرق نہیں
 جو حسبِ طرح کا عمل کرے گا ویسی جزا پائے گا پس عورتوں کو مردوں پر حسد نہ کرنا چاہیے مردوں پر وہ
 ہے کہ اپنی بیویوں کا نفقہ کافی ادا کریں اور عورتوں پر واجب ہے کہ اپنے شوہر کی بھی اطاعت
 کریں امور خانہ داری کی حفاظت مد نظر رکھیں اگر فیما بین زن شوہر کے اسطرح معاملہ نہ ہوگا

تو دونوں مصیب اور مساوی الثواب ہیں اس صورت میں اس آیت کا تعلق امور آخرت سے ہو جاتا ہے، خدا کے پاس کچھ کمی نہیں ہے جو کچھ مانگنا ہو اُسی سے مانگنا چاہیے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ** حسین اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دعا میں کسی چیز کا تعین مناسب نہیں ہے خدا کے فضل پر بھروسہ رکھو وہ ایسی نعمتوں کو عنایت فرماتا ہے جو تمہاری مصلحتوں کے مناسب حال ہوتی ہیں چنانچہ **إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا** سے ظاہر فرمایا گیا ہے کہ خدایتعالیٰ ہی مصباح عباد کو اچھی طرح جانتا ہے اس آیت شریف کی مفہوم پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ترکِ حسد کی تعلیم جو مخرّب اخلاق ہے کس عمدہ میراث سے ہوئی ہے۔

سخن از کوئے عقل باید گفت در معنی بھتل باید سفت

دیو مردم ز پند من درست خرنه بیند فرشتہ معذرت

حسد و حقد کردہ آلتِ جنگ دیو حقدت گرفتہ اندر چنگ

بخدا از سہ بدین خداے تو بدین خوبی نشست و شہوت را

قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً وبذی القربى واليتامى والمسلكين والجار ذی القربى والجار المجنب والصاحب بالمجنب وابن السبیل وماملکت ایمانک لعل الله لا یحب من کان مختلاً فخوراً الذین یجتلون ویامرون الناس بالخیل ویکتون ما انتم الله من فضله واعتدنا للکفرین عذاباً مہیناً والذین ینفقون اموالهم ثناء الناس

ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ومن ینک الشیطان له قرینا فساء قرینا
 وماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر انفقوا مما ذر قعہم الله وکان الله
 بهم علیما ان الله لا یظلمو مشقال ذرة وان تلك حسنة یضاعفها ویوت
 من لده اجزا عظیما فكیف اذا جئنا من كل امّة بشہید وجئنا بک
 علی هؤلاء شہیداً ترجمہ۔ اور اس کی عبادت کرو اور اسکے ساتھ کسی چیز کو شریک
 مت ٹھہراؤ اور ان باپ اور قرابت والوں یتیموں اور محتاجوں قریبوں پر دوسروں اور حنبلی و سنیوں
 اور پاس (کے بیٹھنے) والوں اور مسافروں اور جو (لوٹنی غلام) تمھارے قبضے میں ہیں
 (ان سب کے) ساتھ سلوک کرتے رہو اس لئے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو اترائیں (اور)
 بڑائی مانگتے پھر میں آپ بخل کرین (سو کرین) دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کی صلاح
 دیں اور اس نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کو چھپائیں اور ہمنے ان
 لوگوں کے لیے جو ہماری نعمتوں کی ناشکری کرین ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور مال
 خرچ کرین تو لوگوں کے دکھانے کو ایمان (پوچھو) تو تمہارا اور نہ روز آخرت کا اور شیطان
 جس کا ساتھی ہو تو وہ (بہت ہی) بُرا ساتھی ہے اور اگر (یہ لوگ) اسدا اور روز آخرت پر ایمان
 لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا اس کو (خصوص نیت سے خدا کی راہ میں خرچ
 کرتے تو ان کا کیا بگڑتا اور اسدا تو ان (کے حال) سے واقف ہی ہے اسدا کسی پر ذرہ بھر بھی
 ظلم نہیں کرتا بلکہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اس کو دو چند کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب
 عطا فرمادیتا ہے بھلا اُس دن ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے جب سب لوگ جمع ہوں اور ہم

ہر امت کے رسول کو طلب کرین جو ان کی نسبت گواہی دے اور اے پیغمبر ہم تم کو بھی طلب کرین کہ اپنے امت کی ان لوگوں کی نسبت گواہی دو۔ ان آیات کے ماقبل زن مشوہہ کی باہمی حسن معاشرت کا ذکر ہوا ہے اور ان آیات میں دس اخلاق حسنہ کا بیان ہے ایک تو واعبد اللہ سے عبادت کا جسکا ذکر پہلے بھی اس کتاب میں ہو چکا ہے دوسرا ولا تشربوا بہ شیئاً سے ترک شرک کا کیونکہ جو عبادت خالصاً لوجه اللہ نہ ہو۔ وہ مقبول نہیں ہے جیسا کہ حکم ہوا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين تيسرا وبالوالدين احسانا سے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اس مقام پر زیادہ غور طلب بات ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے جس طرح یہاں ذکر ہوا ہے ویسا ہی اور آیات میں بھی حکم ہوا ہے۔ یعنی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اس سے والدین کی عظمت بزرگی معلوم ہو سکتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر الا انشرکت بالله و عقوق الوالدين واليمين الغموس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے میں سے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو شرکت جہاد کی اجازت مرحمت ہو تو آنحضرتؐ نے استفسار فرمایا کہ کیا میں کوئی تیرا ہے تو اس نے عرض کیا کہ میرے والدین زندہ موجود ہیں تو پھر آپ نے پوچھا کہ تیرے ماں باپ

اور حکم کیا پروردگار تیرے نے یہ کہ عبادت کرو مگر اسکی یعنی اللہ کی اور ساتھ ماں باپ کے احسان کرنا ۱۲

خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ بدگوئی کرنا اور جھوٹی قسم کھانی یہ سب باتیں گناہ کبیرہ ہیں ۱۱

تجھ کو اجازت دیجئے کہ میں تو اُسے عرض کیا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں کو واپس جاؤ اور اپنے والدین سے پہلے اجازت حاصل کرو اگر وہ اجازت دین تو جہاد میں شریک ہونا اگر نہ انکی خدمت کیا کرو اس سے بھی والدین کی بزرگی کا حال ظاہر ہو سکتا ہو اسلئے والدین کی اطاعت واجب ہو ہر وقت انکی خدمت کے لیے مستعد رہنا انکے سامنے نرمی و ہستگی سے گفتگو کرنا بقدر روعت انکی اعانت کرنی چاہیے اور والدین پر ہتھیار باندھنا منع ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بن ابی عامر راہب کو باپ کے قتل سے منع فرمایا ہو حالانکہ انکے باپ مشرک تھے۔ چوتھا و بذی القربی سے قرابت داروں سے صلہ رحم کی حفاظت لازم گردانی گئی ہو یا نچوان والیتا محی کی لفظ سے یتیموں کی پرداخت کی تعلیم ہوئی ہو کیونکہ وہ کم سنی کی وجہ سے اور اٹھاکوئی کفیل فقہ نہونے سے واجب الرعاۃ ہیں۔ ابن عباس کا قول ہو کہ یتیموں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا انکی پرورش کا خیال کرنا انکے سر پر دست شفقت کا پھیرنا اور ان کے مال کی حفاظت تا بلوغ کرنا مسلمانوں پر واجب ہو چھٹا والمساکین سے مسکینوں کی خبر گیری کی تعلیم ہوئی ہو چونکہ مساکین بلوغ کی وجہ سے کچھ اپنے آپ مدد کر سکتے ہیں اسلئے انکا ذکر یتیم کے بعد کیا گیا ہو بہر حال مساکین کی امداد جہان تک ہو سکے کرنی چاہیے اگر کچھ امداد کر سکیں تو کم سے کم نرمی کے ساتھ انکو جواب دینا چاہیے جیسا کہ حکم ہو و اما السائل فلا تنہر سالتوان والمجاذی القربی والمجاذ الجنب سے ہمایہ اور ہمایہ کے قریب رہنے والوں کے ساتھ رعایت کا حکم ہوا ہو ہمایہ میں

اطراف کے چالیس مکان داخل ہیں۔ رؤی انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی
نفس محمد بیدہ لا یودی حق الجبار الا من رحمہ اللہ اور بعضوں کا قول
ہو کہ جازمی القرنی سے۔ قرابت دار ہمسایہ اور جارجنب سے اجنبی ہمسائے والے
مراد ہیں ترتیب بیان کے لحاظ سے چارجنب کا درجہ آٹھواں ہے۔ نوان و الصاحب
بالجنب سے اُن اشخاص کے ساتھ مراعات مد نظر رکھنے کی ہدایت ہوئی ہے جو کتب
یا ہم سفر یا ہم پیشہ یا ہم شین یا ہم رتبہ ہوں۔ دسوان و ابن السبیل سے اُن مسافروں
کی خبر گیری کی ہدایت ہوئی ہے جو اپنے گھر بار سے جدا ہوں۔ گیارھواں و ماملکت
ایمانکھ سے خدام کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ہوا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی اخیر وصیت الصلوٰۃ و ماملکت ایمانکھ کی اتنی تاکید کی کہ نماز کی پابندی اور خدام
کے ساتھ نیک تاواکرین جس سے مقصد یہ ہے کہ جو کام انکی طاقت سے زیادہ ہو اسے
کرنے پر مجبور نہ کیے جائیں۔ انکو بدکلامی کی تکلیف نہ دی جائے کھانا کپڑا بقدر حاجت
اچھا دیا جائے اور ان اللہ لا یحب من کان محتالاً فخوراً سے ترک تکبر کی
ہدایت ہوئی ہے کیونکہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے
انکے سب کام دکھاؤ کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی بیزاری ظاہر فرماتا
ہے جو حقیقت میں محل خوف ہے ایسے افعال کا ترک کرنا لازمی ہے خاص کر اسوجہ سے بھی
کہ کبریائی شان باری ہوا انسان کے جسم پر جامہ تکبر زیب نہیں دیتا اور پھر نخل کی مذمت
لے خدا کی قسم جسے قبضہ قدرت میں محمد علیہ السلام کی زبان ہے۔ کوئی شخص اس ہمسایہ کا حق پوری طرح ادائیگی نہ کرے گا کہ جو پوری ہمت

اس طرح ہوتی ہے۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتون ما اتاهم
 اللہ من فضله واعتدنا للکافرین عذابا مہینا ترتیب بیان یوں ہے کہ نہ خدا تکبر
 کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نہ اُن لوگوں کو جو بخل خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی
 بخل اختیار کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بخل و کتمانِ نعمت
 تفسیر یوں کی ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و اوصاف کے اعتراف
 سے بخل کیا اور دوسروں کو بھی اس نعمت کے کتمان کی ترغیب دلائی کیونکہ حضرت کے اوصاف
 تو ریت میں صاف طور پر مرقوم تھے۔ اور بعض مفسرین نے بخل سے بخل مال کی تفسیر کی ہے
 کیونکہ یہ آیت وبالوالدین احسانا اتم کے بعد واقع ہوئی ہے جس میں احسان مال کا ہی
 ذکر ہے۔ بخل کا لفظ عموماً مال کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض کہ انسان کی تین بُرائیوں
 کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے یعنی خود بخل اختیار کرنا۔ اور دوسروں کو بخل اختیار کرنے کی
 ترغیب دلانا۔ خدا کی نعمت کو فقر و محتاجی کے حائل ہونے کے خیال سے ظاہر کرنا۔ یہ
 تیسری صفت یعنی کتمانِ نعمت تو اس درجہ بد ہے کہ انسان کو کفر کے درجہ تک پہنچا دیتی
 ہے۔ اسی لیے واعتدنا للکافرین عذابا مہینا سے سخت عذاب کی تہدید ہوئی ہے کہ
 والذین ینفقون اموالہم رداء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم
 الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا سے افعالِ ریائی کی مذمت بیان
 ہوئی ہے۔ مال کا خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا حسانت میں داخل ہے۔ احسانِ جتانے
 کے لیے دنیا ریاء ہے۔ افعالِ ریائی انھیں لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جن کا شیطان ہم نشین ہے۔

شیطان صحت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور دوزخ کی راہ کھول دیتی ہے جیسا کہ ارشاد
ہوا ہے ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید
کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضللہ ویہدیه الی عذاب
السعیر اسی کاٹا سے بطور تعجب کے ارشاد ہوا ہے وماذا علیہم لو امنوا باللہ و
الیوم الآخر و انفقوا مما رزقہم اللہ و کان اللہ بھم علیما جس کا مفہوم
یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے چیلے بن گئے ہیں انھیں کیا ہو گیا ہے وہ کیوں خواب غفلت سے
بیدار نہیں ہوتے اگر وہ خدا اور روز آخرت پر ایمان لائیں اور جو کچھ ہم نے اُنکو دے رکھا ہے
خلوص نیت کے ساتھ اُسکو خرچ کر لیں تو اُن کے حق میں مفید ہو صرف افعال ریائی میں
مبتلا ہونے سے کیا فائدہ ہے۔ ہم ہر ایک کے ظاہری و باطنی حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں
اور پھر ارشاد ہوا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ و ان تلک حسنة یضاعفها
و یوت من لدنہ اجرًا عظیما اس آیت میں تین قسم کے وعدوں کا ذکر ہے۔ ایک
تو یہ کہ خداے تعالیٰ ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اس وعدے کی سچائی دلائل پر غور کرو
ظلم کے معنی مالک غیر میں تصرف کرنا ہے۔ خداے تعالیٰ کا تصرف اسی کی ملک میں ہے
اس لیے افعال الہی پر ظلم کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ اور نیز ظلم مستلزم جہل ہے خدا علیم ہے
اور جہل سے ہرگز دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ دو چند دیا جائے گا۔ اسکی نسبت
ابن مسعود کی یہ روایت قابل ذکر ہے یوقی بالعبد یوم القیامة و ینادی مناد علی
رؤس الاولین و الاخرین ہذا فلان بن فلان من کان لہ علیہ حق

فلیأت الی حقہ ثم یقال لہ اعطہ کلاً حقوقہم فیقول یا رب من این وقت
 ذہب الدنیا۔ فیقول اللہ لہ لا تکتہ انظر وافی اعمالہ الصالحۃ فاعطوہم
 منها فان بقی مثقال ذرۃ من حسنۃ ضعفہا اللہ تعالیٰ لعبد وادخلہ الجنة
 بفضلہ ورحمتہ ترجمہ۔ قیامت کے روز ایک شخص بارگاہ رب العزت میں حاضر
 لایا جائے گا اور منادی تمام اولین و آخرین کے مواجہ میں پکار کر کہیگا کہ یہ فلان شخص ہے اور
 فلان شخص کا فرزند ہے اگر اس پر کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا ہے تو اس وقت اس کا مطالبہ
 کر سکتے ہیں اور پھر اس شخص سے بھی کہا جائے گا کہ طالبین حقوق کا حق ادا کرو تو وہ
 عرض کرے گا کہ اے پروردگار اب مجھ سے کیا ہو سکتا ہے دنیا تو گزر گئی وہاں کچھ سبیل ادائی
 کی ممکن تھی اس ناامیدی کے وقت بارگاہ عالی سے ملاکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال حسنہ
 کو دیکھو اور ان لوگوں کے مطالبات کی ادائی اس سے کرو اگر ایک فرہ بھرتی باقی ہوگی
 تو المضاعف کر دیجائیگی اور پھر اس شخص کو خدا اپنے فضل و کرم سے جنت بھی عنایت
 فرمائے گا اور یہی مضمون کتاب السیدین اس اختصار کے ساتھ واقع ہے وان تکت
 حسنۃ یضاعفہا تیسرا ویوت من لدنا جراً عظیماً سے فضل عظیم ربانی کا
 ذکر ہوا ہے یعنی اعمال حسنہ کی جزا کا المضاعف دینا تو ایک معمولی بات ہے عطاے ربانی تو اس سے
 بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی لذت و دیدار عطا ہوگی۔ یہ عطا اعمال جسدی سے متعلق نہیں ہے بلکہ
 محض عنایت ایزدی سے نفوس قدسیہ میں مادہ اشراق و صفا جو ودیعت ہے یہ اس کا نتیجہ
 ہے۔ اور پھر فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئناک علی ہکؤلہ شہیداً

سے یہ بھی جتاوایا جاتا ہے کہ یہ سب ہر ایک رسول سے انکی امت کے اعمال کی نسبت شہادت لینے کے بعد ہو گا تاکہ تکمیل حجت کے بعد گنہگاروں کو نوز کی تلخی کا حال معلوم ہو اور نیک کاروں کو جزا کی لذت حاصل ہو۔ یہ باتیں وعید کفار اور وعدہ مطیعین میں داخل ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا کہ کچھ قرآن پڑھو تو ابن مسعود نے عرض کیا کہ آپ ہی کی بدولت قرآن مجید کی تعلیم ہوئی ہے۔ انکی اس عاجزانہ معروفہ مطلب تھاکہ میری کیا مجال کہ حضور اقدس کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو تو ایسا ہی مگر مجھ کو قرآن مجید غیر کی زبان سے سننا بھلا معلوم دیتا ہو تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی جسوقت آیات زیر تفسیر تک پہنچا تو سرور کائنات رو دیے۔ تب میں نے پڑھنا موقوف کر دیا۔ سدی سے روایت ہے کہ قیامت کے دن امت محمدی تمام پیغمبروں کی تبلیغ رسالت کی شہادت دیگی اور آنحضرت م اپنی امت کے بیان کی تصدیق فرمائیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارادہ ہے وجعلناکھ امةً وسطاً لکونوا شہداء علی الناس ویكون الرسول علیکم شہیداً حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وکنتم علیہم شہیداً امامت فیہم عرب کی عادت ہے کہ جب کسی واقعہ کے وقوع کا اٹکوتیقین ہو یا ہو تو وہ آپس میں یوں کہا کرتے ہیں کہ جب ایسا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ فلاں شخص نے تو یہ کام کیا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا

۱۷ کیا ہنسنے تکلمات سچی یعنی بہتر تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہوں نے پیغمبر پر گواہ ۱۲

۱۸ اور میں جب تک انہیں بربادانکے حالات پر گواہ تھا ۱۲

تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ کیونکہ ہر ایک امت کے افعال کی نسبت اُن کے پیغمبروں سے شہادت لی جائیگی۔ اور ہم پر توحیدِ قرآن مجید نازل ہوا ہے اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے اُس سچے کس طرح عمل کیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اور پھر ہر زمانے کے لوگ اپنے معاصرین کے افعال کی شہادت دیں گے تو آخر اس کا کیا انجام ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد بھی اسی قبیل کی شہادت میں داخل ہے۔

غرض کہ ان آیات میں خویش واقارب اور یتیم و محتاجین کو نڈی۔ غلام کے ساتھ نیک سلوک کرنے یا و بخل کو ترک کرنے اور نیک کام میں مال سے خرچ کرنے کی جس طرز سے ہدایت ہوئی ہے اور اس کا گہرا اثر اخلاق انسانی پر جو کچھ پڑتا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہو مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایسے افعال کے عامل بھی بنیں یا کیا جہان تک خیال کیا جاتا ہے اسی کی کمی ہے۔ باقی خدا کی نعمت تو جیسی کچھ قرآن مجید کے طفیل میں میسر ہو سکا شکر ہم کیا ادا کر سکتے ہیں۔

قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اشياء عظيمة۔ الم تر الى الذين يذكون انفسهم بل الله يذكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ ترجمہ۔ اللہ تو اس (جرم) کو معاف کرنے والا ہی نہیں کہ اُس کے ساتھ کسی کو شرک کر دانا جائے ہاں اس کے سوا جو گناہ جسکو چاہے معاف کر دے اور جسے (کسی کو) خدا کا شرک کر دانا تو اُس نے (خدا پر طوفان) باندھا جو بہت ہی بڑا گناہ (ہے) (اے پیغمبر) کیا تم نے ان لوگوں

(کے حال) پر نظر نہیں کی جو آپ بڑے مقدس بنتے ہیں (اپنے آپ مقدس بننے سے
 کیا ہوتا ہے، بلکہ اللہ جسکو چاہتا ہے مقدس بناتا ہے اور ظلم تو کسی پر ایک نہ برابر بھی نہیں ہوگا
 اس آیت کے نزول کی وجہ قبول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ ہے کہ آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص گناہ کبیرہ کے بعد مرتا تھا تو لوگ اسکی نسبت دوزخی
 ہونے کا حکم لگا دیتے تھے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں بجز شرک کے گناہ کبیرہ
 سے بھی معافی ملنے کی بشارت ہے۔ جملہ نہیات کی دو قسم ہیں۔ شرک۔ اور غیر شرک غیر شرک
 میں گناہ کبیرہ بھی داخل ہے شرک کی نسبت تو قطعی حکم ہے کہ معافی ہو نہیں سکتی۔ اس کے سوا
 خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ معافی کی یقینی امید ہے۔ مگر وہ خدا کی مرضی پر موقوف ہے چنانچہ
 ان الله لا يغفر الخ کے ساتھ المترالی الذین یزکون انفسهم بل الله
 یرزق من یشاء میں بھی اسی بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی کا مقدس بنانا بھی خدا کی مرضی
 پر موقوف ہے اسکی وجہ بہت صاف ہے کہ ترک کبیرہ نفس تقویٰ سے متعلق ہے اور تقویٰ افعال
 قلوب سے ہے افعال قلوب کا حال سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس آیت
 مابعد کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ حبیبِ اولیٰ یعنی ان الله لا يغفر الخ نازل ہوئی تو یہودیوں
 نے کہنا شروع کیا کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں بلکہ خاص گمان بارگاہِ الہی سے ہیں جیسا کہ ان کا
 اعتقاد تھا۔ نحن ابناء الله واحبناؤه۔ لن تمسنا النار الا ايام معدودات

۱۱ ہم بیٹے اللہ کے ہیں اور پیا سے ہیں اُسکے ۱۲

۱۳ گنتی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ پہلو چھوئے گی دبی تو نہیں ۱۴

لن یدخل الجنة الا من كان هوذا انصاری اور بعض اس خیال فاسد میں مبتلا
تھے کہ ہمارے اسلاف میں انبیا بھی ہوئے ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے
بچوں کو لیکر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا محمد کیا ان پر بھی کوئی گناہ ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں تو
انھوں نے کہا کہ ہماری حالت بعینہ انھیں بیگناہ بچوں کی سی ہے جو گناہ شب کو ہم کرتے
ہیں وہ صبح کو محو ہو جاتے ہیں اور جو گناہ دن کو کرتے ہیں رات کو مٹ جاتے ہیں۔ غرض کہ
یہاں تک تقدس کا مبالغہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو مقدس بنانا تو ہمارا
کام ہے اپنے منہ سے آپ مقدس بنالغویات ہے۔ احوال خود ستائی اخلاقی عیب ہے اور قابلِ تہلیل
قوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهليها واذ احكمم بين الناس
ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا اي ايها
الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم
في شئ فمن ذوه الی الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذالك خير واحسن تاويل ترجمہ (مسلمانو) اللہ کو حکم دیتا ہے کہ امانت کھلے ان
کی امانتیں (جب مانگیں) ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں کے جھگڑے فیصلہ کرنے لگو
تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اللہ جو تم کو نصیحت کرتا ہے (تمہارے حق میں) بہت اچھی ہے
اسمیں شک نہیں کہ اللہ سب کی سنتا (اور سب کچھ) دیکھتا ہے۔ مسلمانو! اللہ کا حکم مانو اور رسول کا

حکم نافذ اور جو تم میں صاحب حکومت ہیں (انکا بھی) پھر اگر کسی امر میں تم (اور حاکم وقت، آپس میں جھگڑ پڑو تو اسدا ور روز آخرت پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اُس امر میں اسدا ور رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو۔ کہ یہ (تمھارے حق میں) بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی (یہی طریقہ) بہت اچھا ہے۔

اس کے ماقبل اعمال صالحہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اجل اعمال صالحہ میں امانت کا واپس کرنا ہے جس کا ذکر ابتدائی آیت زیر بیان میں ہوا ہے لفظ امانت عام ہے خواہ امور دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے۔

اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ بروایت صحیحہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے (جو کلید برواکعبہ تھے) فرمایا کہ کنجی حوالے کر دو مگر انھوں نے کہا کہ یہ اس کی امانت ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو لینا چاہا تو انھوں نے مٹھی بند کر لی تین مرتبہ سلیط ہو اس کے بعد کنجی حوالے کر دی گئی تو حضور اقدس نے کعبہ میں داخل ہو کر طواف کیا اور یہ ارادہ فرمایا کہ کلید حضرت عباس کے حوالے کر دین۔ لیکن پھر حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ اسکو تم اپنے ہی پاس رہنے دو۔ مگر عباسؓ بھی حصہ دار ہیں اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ لو یہ خدمت دو! تمہیں کو مبارک ہو اس خدمت کو تم سے بجز ظالم کے کوئی نہ لے گا۔ اُسی وقت حضرت عثمان مشرف باسلام ہوئے۔ اور کلید برداری کی خدمت اپنے بھائی شیبہ کے حوالے کر کے مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئے چنانچہ اب تک یہ خدمت

خاندان شیبہ میں باقی ہے۔

بہر کیف شانِ نزول کے لحاظ سے تفویضِ امانت کا حکم خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے کیونکہ انسان کا معاملہ یا تو خدا کے ساتھ ہوتا ہے یا مخلوقات کے ساتھ یا اپنے نفس کے ساتھ تو ہر حال میں صفتِ امانت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خدا کے ساتھ امانت داری یہ ہے کہ احکامِ الہی کی پابندی اور منہیات سے محترز رہیں۔ مثلاً زبان کی امانت یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، تہمتی الفاظ، کفر و بدعت، فحش وغیرہ سے محفوظ رکھی جائے۔ اس طرح ہر ایک عضو کی حفاظت لازمی ہے۔ مخلوقات کے ساتھ امانت مد نظر رکھنے کی صورتیں یہ ہیں کہ مال و ولایت میں خیانت نہ کریں۔ ناپ تول میں کمی زیادتی نہ ہو۔ عیب چینی نہ کریں۔ اگر صاحبِ حکومت ہوں تو رعایا کے ساتھ عدل کریں۔ علما کی امانت داری یہ ہے کہ عوام الناس کو عقائدِ فاسدہ کی تعلیم نہ دیں بلکہ عقائد و اعمالِ حقہ سکھلائیں جو موجبِ فلاح داریں ہیں۔ اور اپنے نفس کے ساتھ امانت کا برتاؤ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو باتیں دین و دنیا میں موجبِ سعادت نفس ہوں اختیار کی جائیں شہوت و غضب سے نفس کو محفوظ رکھا جائے۔ انھیں لمحاظ سے حضورِ اقدس نے فرمایا ہے کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیتہ بلکہ ایک سری حدیث میں واروہو کہ لا ایمان لمن لا امانة له۔

انسان طبعا جالبِ منفعت اور دفعِ مضرت ذاتی کی طرف مائل رہتا ہے اس کے بعد

۱۲ تم سب کے سب نگہبان ہو اور سب کے سب پوچھے جاؤ گے اپنی رعیت سے ۱۲

۱۳ جس میں امانت کی عادت نہیں اُس کا ایمان ہی نہیں ۱۳

دوسروں کے نفع و نقصان کا خیال کرتا ہو اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہو اذ احکمتم بین
الناس ان تحکو بالعدل۔ یعنی امانت کے بعد عدل کو پیش نظر رکھیں حسن طرز بیان
پر غور کرو تو لطائف معانی کا حال بھی ظاہر ہو سکتا ہے مثلاً دیکھو کہ جب تک انسان میں
امانت و ارمی کی صفت نہ ہو وہ عادل نہیں ہو سکتا یہ دو صفات بطور لازم و ملزوم کے ہیں
حاکم پر عدل کرنا واجب ہے۔ حکام میں تین صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ خوف خدا الفساقی
نخواہشات سے بڑا ہونا۔ اور قوم لازم کی پروا نہ کرنا۔ ان باتوں میں سے جس قدر کمی ہوگی اسی
مناسبت سے صفتِ عدل پر بھی اثر پڑیگا۔ عدل کا وجوب۔ ظلم کی مذمت سے بھی ثابت
ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وَلَا تَحْسِبِ اللّٰهُ غَافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ چونکہ ظلم کا
ارتکاب اکثر دنیوی منفعت کے خیال سے ہوتا ہے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے یوں
انتباہ ہوئی ہے کہ لَمْ تَسْکُنْ مِنْ بَعْدِهِمُ الْاَقْلِیَا وَاَوْکُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِیْنَ حکام عدالت
کو فریقین کے ساتھ خصوصاً پانچ باتوں میں مساوات کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جب فریقین حاضر
عدالت ہوں تو ان کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کیا جائے۔ اپنے سامنے دونوں کو برابر
جگہ دینا۔ فریقین کی طرف یکساں متوجہ رہنا۔ فریقین کے بیانات برابر سننا۔ واقعات کے
حفاظ سے دونوں میں سے جو کوئی داد رسی کا مستحق ہو اس کے حق میں منصفانہ حکم کرنا۔ اور پھر
ارشاد ہوا ان اللّٰہ نَعْمَ اَیُّهَا عِظَمُ بَرِّہُ نَعْمَ خَیَالِی اَمَانَت و عدل اختیار کی نسبت تمہیں اچھی

۱۱ اور ہرگز مت گمان کر اند کو کہ بخیر ہو اس چیز سے کہ کرتے ہیں ظالم ۱۲

۱۲ لَبَّ اُیْمِنِ پیچھے آنکے مگر تھوڑے۔ اور ہوئے ہم ہی وارث ۱۲

ہدایت کرتا ہو۔ اسی پر کثافتانہین کیا گیا بلکہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان سمیعاً بصیراً جسکا مفہوم یہ ہے کہ تم فریقین کے جن جن بیانات کو شکر حکم دیتے ہو خدا اسکو سنتا ہے اور تم لوگوں کی امانتیں کس حفاظت سے ادا کرتے ہو اسکو دیکھتا ہے۔ یہ آیت مطیعین کے لیے بمنزلہ وعدہ اور عاصیوں کے لیے بجائے وعید کے ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کو یوں ادا فرمایا ہے اَعْبُدُ اللّٰهَ کَاَنَّکَ تَرَاهُ فَاَنْ لَمْ تَکُنْ تَرَاهُ فَانْهَیْکَ عَنْ تَرْکِیْهِ

اصل یہ ہے کہ بلحاظ مصالح عباد اصول امانت و انصاف کو اعلیٰ پایہ پر قائم کرنے کی ضرورت تھی تو اسکی نگرانی ادرمیان اپنے ذمہ لیکر فرماتے ہیں کہ ہمارے احکام کی تعمیل کس طرح ہوتی ہے اسکو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے دیکھنے سننے سے بچنا محال ہے۔ جن لوگوں کو دنیوی حکومت حاصل ہے وہ اس مضمون کو غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ چونکہ حکام کو رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کے فیصلجات صادر کی ہدایت ہوئی ساتھ ہی رعایا کو ان احکام کی تعمیل کے لحاظ سے حکام کی اطاعت بھی ضرور تھی اسلیے یوں ارشاد ہوا کہ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ واطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِی الْاَمْرِ مِنْکُمْ جِنّٰہُ خُذْ

علی کرم السوجہ فرماتے ہیں حق علی الامام ان یحکم بما انزل اللہ ویؤدی الامانۃ فاذا فَعَلَ ذٰلَکَ فَحَقَّ عَلَی الرَّعِیْطَةِ اَنْ لِّیْمَعُوْا وِیَطِیْعُوْا ایت زیر بیان میں اصول فقہ کا ذکر کر

۱۱ خدا کی عبادت (حضور قلب سے) اس طرح ہو کہ گویا تو اسکو دیکھتا ہے اگر تو اسکو نہیں دیکھ سکتا ہے تو سمجھ

۱۲ کہ وہ تجھکو دیکھتا ہے ۱۲

۱۳ حاکم پر لازم ہے کہ پابندی ۱۲ احکام الہی رعایا پر حکم صادر کرے اور امانتوں کو واپس دے جب حاکم نے ایسا کیا تو رعایا پر واجب ہے کہ اسکے حکم سنیں اور تعمیل کریں ۱۳

نقہا نے شریعت کے چار اصول قرار دیے ہیں۔ کتاب اللہ۔ سنت نبوی۔ اجماع امت۔ قیاس
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کو رو سے قرآن وحدیث کی اتباع ہر مسلمان پر واجب ہے
اولی الامر منکم سے اطاعت اجماع امت مقصود ہے اور بعض نے اطاعت خلفاء
راشدین بھی مراد لیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت خالد بن ولید کی شان میں نازل ہوئی
تھی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو حاکم فوج قرار دیکر روانہ فرمایا تھا جنہیں عمار
بن یاسر بھی تھے۔ خالد اور عمار میں کسی بات میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اس وقت اولی الامر
کی اطاعت کا حکم ہوا۔ ایک اور روایت میں ثعلبی نے ابن عباس سے اور حسن ابن مجاہد
اور ضحاک نے بالاتفاق یہ بیان کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد علمائے امت ہیں جو پابندی
احکام شریعت فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اولی الامر سے امرا اور سلطانین
مقصود ہیں۔ کاروبار دنیوی کے لحاظ سے اسی قول کو ترجیح دی گئی ہے اس قول کی تائید
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے من اطاعنی فقد اطاع
اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن عصی
امیری فقد عصانی ترجمہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدای تعالیٰ کی اطاعت
کی۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور جس نے میری نافرمانی
کی وہ خدا کا بھی نافرمان بردار ہے۔ اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی وہ میرے امیر کا بھی
نافرمان بردار ہے۔

اور بعضوں نے اطاعت امرا میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ وہ مبنی برحق ہو تو اطاعت

واجب ہو والا غرض کہ یہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے کتب فقہ میں دیکھا جائے۔ لیکن اس قدر اشارۃً
 لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر اس مسئلہ کو باب اٹھاسی فتوحات مکیہ جہ ۲۵ ثانی میں دیکھا جائے تو اطمینان
 ہو جائے گا اُس مضمون کو یہاں نقل کرنا مناسب سمجھا گیا لیکن تحریراً حوالہ لکھ دیا ہے کہ ممکن ہے
 کہ بعض مطالعہ کنندگان کا شوق اور انکی مہمت اُس کتاب مقدس کے مطالعہ کے جانب بھی رہے
 ہو اور نیز اس حکم سے کہ فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول قیاساً د
 ہے۔ اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آجائے کہ کوئی صریح حکم کتاب اسد و حدیث نبوی اور اجماع امم کے لحاظ
 سے نہ پایا جاسکتا ہو تو اسوقت اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اس قسم کے اور معاملات میں قرآن
 و حدیث میں کیا حکم ہے اور اُس پر غور کر کے تصفیہ کرنا ہوگا اسی کو قیاس کہتے ہیں اس امر کے
 حل کرنے کے لیے واقعات عالم کی تقسیم دو طرح سے قرار دی جاسکتی ہے۔ ایک تو ایسے واقعات
 جن کی نسبت کتاب و سنت میں صریح احکام موجود ہیں۔ دوسرے ایسے واقعات کہ جنکی نسبت
 صراحت سے حکم نہیں ہے۔ تو قسم اول کے واقعات میں تو احکام کی اطاعت اطیعوا اللہ و
 اطیعوا الرسول سے واجب گردانی گئی ہے۔ اور قسم دوم کے معاملات میں قیاس پر عمل کرنا
 ہوگا مگر اس بات کا بھی لحاظ ضرور ہے کہ قیاس کا درجہ چوتھا ہے تو جب قرآن۔ حدیث اور اجماع است
 سے کسی مسئلہ میں صریح دلیل نہ ملے تو اسوقت قیاس سے کام لیا جائے و گرنہ ابلیس کا ساحال ہوگا
 کہ اُسکو تو خدا تعالیٰ نے صریح حکم دیا تھا وَاذْقِنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ السَّجْدَ وَلَا اِدمَ فَسَجَدَ اَلَا
 ابلیس مکر اُس نے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین کے قیاس سے کام دیا اور مردود

۱۲ جبکہ کہا جاتا ہے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو پس سجدہ کیا انھوں نے مگر ابلیس نے نہیں کیا، ۱۲

۱۳ پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا (انسان) ہٹی سے ۱۳

ہو گیا۔ نص پر قیاس کو ہرگز مقدم نہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے یا ایہا الذین امنوا لا تقلوا
 بین یدی اللہ ورسولہ اور اسی طرح حدیث شریف میں وارد ہے اذ اڑوی عنی حدیث
 فاعرضوہ علی کتاب اللہ فان وافقہ فاقبلوہ والا ذرہ۔ بہر حال فان
 تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول سے اختیار قیاس کی اجازت ہے۔ اور
 نیز اطیعوا اللہ واطیعوا الرسولا سے اس ادب کو پیش نظر رکھنے کی تعلیم ہوئی ہے کہ اسد کے
 کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام شرکت کے طور پر ذکر نہ کیا جائے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ من اطاع اللہ والرسول فقد رشد ومن
 عصاھما فقد غوی تو حضرت نے اس طرز بیان کو ناپسند فرمایا اور ہدایت کی کہ یون کہو
 من عصى اللہ وعصى رسوله کیونکہ اُس نے ضمیر ہما میں خدا کے ساتھ پیغمبر صاحب کو بھی
 شریک کر دیا تھا۔ پیغمبر صاحب نے ادباً اسکی اصلاح فرمادی۔ اور پھر ان کہتم تؤمنون باللہ
 والیوم الآخر سے مومنین کو یہ ہدایت ہوئی کہ ذلک خیر واحسن تاویل الیجے جس
 ترتیب کے ساتھ معاملات کے تصفیہ کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہی تحسن ہے۔ دیکھو خدا اپنے فضل
 وکرم سے بندوں کی اصلاح حال کے لیے کس عمدہ ترتیب سے تصفیہ معاملات وفضل
 خصوصیات کی ہدایت فرمائی ہے اگر انسان ان ہدایتوں کو پیش نظر رکھے تو کبھی وہ جاہد رستی سے
 تجاوز نہ کرے گا۔ حسن اخلاق کا اصل اصول خواہشات نفسانی کا مقابلہ ہے جو منہج نفسیہ و معنوی ہیں

۱۱ مسلمانو! خدا اور اس کے رسول کے حکم سے تجاوز نہ کرو ۱۲

۱۳ جبکہ مجھ سے کوئی حدیث روایت کیا جائے تو اسکو قرآن سے مطابقت کر لو اگر وہ موافق قرآن ہو تو اسکو قبول

کر لو ورنہ اسکو ترک کر دو ۱۴

جب طبیعت انسانی احکام و ہدایات الہی کی خوگر ہو جاتی ہے تو نئے اخلاق سے پاک صاف ہو جاتی ہے۔
 قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
 أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
 رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
 فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ترجمہ اور جو رسول پہنچے یا اس کے
 بھیجنے سے ہمارا مقصود ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اللہ کے (یعنی ہمارے) حکم سے اس کا کہا مانا جائے
 اور (اے پیغمبر) جہاں لوگوں نے (تمہاری) نافرمانی کر کے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اگر رسول
 یہ لوگ تمہارے پاس آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور رسول (یعنی تم بھی) ان کی معافی چاہتا
 تو یہ لوگ) دیکھ لیتے کہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پس (اے پیغمبر) تمہارے
 (ہی) پروردگار کی قسم ہر کہ جن تک (یہ لوگ) اپنے باہمی جھگڑے تمہاری سے فیصلہ نہ کر لیں
 اور صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے کسی طرح دگیر بھی نہیں بلکہ بدل
 و جان سے) اس کو قبول کر لیں (غرض جب تک سب کچھ کر لیں اس وقت تک) ان کو
 ایمان سے بہرہ نہیں۔

اگرچہ اس سے قبل اطیعوا اللہ الخ سے اطاعت رسول کا حکم ہو چکا تھا باوجود
 اس امر کے بعضوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے معاملات کا تصفیہ بتوں پر چھوڑ دیتے تھے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع نہ کرتے تھے اس نئے طریقہ کے ترک کرنے کے لیے
 مکرر ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ چونکہ مصالح عباد کا

علم کا حقہ سولے پروردگار عالم کے کسی اور کو نہیں ہے اور وہ متوجہ بالخیر ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں رسول مبعوث ہوتے ہیں تاکہ احکام الہی کی تعلیم کریں۔ اور آخر میں خاتم المرسلین مبعوث ہوئے اور قرآن مجید عطا ہوا جس میں تمام ضروری ہدایات کا ذکر مندرج ہے باوجود اسی نعت کے موجود ہونے کے بعض لوگ اُس سے مستفید نہیں ہوتے تھے اور ضلالت میں مبتلا رہتے تھے مگر اس کی حقیقت سولے خدا تعالیٰ کے کسی پر شکف ہونا محال ہے اس لیے باذن اللہ کے الفاظ سے اس بات کو ظاہر فرمایا گیا ہے خدا کی توفیق جس کی رفیق ہوتی ہے وہی اطاعتِ ل اختیار کرتے ہیں جن سے مومنین مراد ہیں اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر ایک رسول کو شریعت عطا ہوئی ہے تاکہ ان کے متبعین اس شریعت کی اتباع کریں اور اس سے انبیاء علیہم السلام کا ذنوب و معاصی سے معصوم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ گناہ سے معصوم نہ ہوتے اور بالفرض کسی معصیت کا ارتکاب کرتے تو اس کی بھی اطاعت لازم ہوتی جس سے ایجاب و تحریم کا توارد واقع ہوتا جو محال ہے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا ولو انهم اذلوا انفسهم جاؤا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیماً شان نزول آیت کی وجہ ابو بکر صم نے یہ لکھی ہے کہ چند منافقین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کرنے کے قصد سے حاضر ہوئے مگر اُسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کو اس امر سے آگاہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ان قوم اذخلوا بیدین انہم لا یزالونہ فلیقوموا ولیستغفروا اللہ حتی استغفر لهم فلیقوموا فقال لا تقومون فلیم یفعلوا فقال صلی اللہ علیہ وسلم قم یا فلان قم یا فلان حتی عدائی عشر

رجلا منهم فقاموا وقالوا كثرنا غمنا على ما قلت ونحن نتوب الى الله من ظلمنا
انفسنا فاستغفر لنا فقال الان اخرجوا عنا كنت في بدء الامر اقرب الى
الاستغفار وكان الله اقرب الى الاجابة اخرجوا عني
توابعہما کے الفاظ سے استفادہ ہوتا ہے کہ توبہ کا قبول ہونا امر یقینی ہے۔

اور پھر ارشاد ہوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلووا تسليما عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک
النضاری اور زبیر سے کھجور کے باغ کے لیے پانی لینے کے نسبت نزاع پیدا ہوئی۔ اور یہ جھگڑا
تقصیہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے زبیر سے فرمایا۔ اسقوا نضاک
ثم ارسلا الماء الى ارض جارك ثم پہلے اپنی زمین کو سیراب کر لو اور پھر اپنے ہمسائے
کے لیے چھوڑ دو تو النضاری نے کہا شاید یہ حکم اس لحاظ سے دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی
کے فرزند ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تو پھر آپ نے زبیر سے فرمایا
اسق نضال حبس الماء حتى يبلغ المجدار۔

ہر کیفیت اس آیت شریفہ کا مقصد یہ ہے کہ تکمیل ایمان کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ حکم
ایک جماعت حاضر ہو کر ایک ایسی بات کو حاصل کرنے کا ارادہ کرتی ہو جسکو وہ حاصل نہیں کر سکتی پس انکو پہلے خدا سے مغفرت
طلب کرنا چاہیے میں بھی انکو حق میں عاصی مغفرت کو نگاہ کر اٹھوں ایسا نہیں کیا تو آپ نے فرمایا لیکن ایسا نہیں کرتے ہو۔ آخر کار
آپ نے ایک ایک طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اٹھو تم اٹھو بارہ شخصوں کو اسی طرح فرمایا وہ سب اٹھے اور کہا کہ ہم بھی ہی قصد کر چکے
تھے جیسا کہ آپ فرمایا اب ہم ان مقام سے خدائی باگاہ میں توبہ کرتے ہیں جو ہم نے اپنے نفسوں پر کیا جو آپ بھی ہمارے لیے ہمارا
دعا سے مغفرت فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ اب ہمارے پاس سے چلے جاؤ کہ اب استغفار اور اجابت کا وقت گزر گیا ۱۲
۱۳ اپنی زمین کو پانی دوا دے پھر بند کر دیا تاکہ کہ دیوار یا گھاس تک پہنچے ۱۲

رسول پر رضامندی ظاہر کی جائے اور پھر نہ لایجہ وافی انفسہم حرجاً سے اس بات کی تاکید بھی ہوئی کہ رضامندی صرف دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ قلبی ہو مگر بعض مفسرین نے اس شرط کو دور بھی نرم کیا ہے کیونکہ رغبت و نفرت قلبی ایسے امور ہیں کہ جو خدا کے قبضہ اقدار میں ہیں وہ جسکو چاہے دے۔ انسان کی وسعت سے خارج ہیں اسلئے وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ حکم رسول کی حق سمجھنا اور اسکی تصدیق کرنی کافی ہے۔ اور سلسلو اسلئے اسے توجیہ اول کی ہی تائید ہوتی ہے کہ جب حکم رسول کی تصدیق قلبی ہوئی تو پھر بطا ہر بھی مطیع و منقاد ہونا چاہیے۔ بہر کیف جب تک اتباع نبوی اختیار نہ کی جائے اخلاق حسنہ کا سیدھا راستہ مل نہیں سکتا۔

خلافتِ پیمر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزلِ خواہد رسید

قوله تعالى وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا ترجمہ اور جو اسد اور رسول کا کہا مانے تو ایسے ہی لوگ (جنت میں) ان (مقبول بندوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اسد نے (بڑے بڑے) احسانات کیے یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور (دوسرے) نیک بندے اور ان لوگوں کا ساتھ (ہی کیا ہے) اچھا (ساتھ) ہے۔ یہ اسد کا فضل ہے اور اسد ہی کا جاننا پس کرتا ہے کہ اس کے فضل میں سے کس کو کتنے کا حق ہے۔

آیات سابقہ میں طاعت خدا اور رسول کا ذکر ہو چکا ہے اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اپنی حاجات کے تصفیہ میں بتوں کی طرف رجوع کرنے سے پیغمبر کی جانب رجوع کرنا بہتر ہے

اور پھر ان آیات میں تاکید اطاعت رسول کا حکم اور اسکے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور شانِ نبول یہ ہے کہ ایک بار ثوبان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ تھے اور آپ سے کمال محبت رکھتے تھے خدمت فیض و رحمت میں حاضر ہوئے کمال محبت کی یہ حالت تھی کہ اگر دم بھر بھی جمال مبارک سے مشرف نہ ہوں تو بیچین ہو جاتے تھے جب ثوبان حاضر خدمت اقدس ہوئے تو چہرہ انکا بہت متغیر تھا اور نہایت غمگین تھے حضور انور نے مزاج پرسی کی تو انھوں نے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی بیماری سوائے اسکے نہیں ہے کہ اگر جمالِ جہان آرا کو تھوڑی دیر بھی نہ دیکھوں تو وحشت بڑھ جاتی ہے اور صبر نہیں آتا۔ دفعۃً اس بات کا خیال ہو گیا کہ جب دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں میرا کیا حشر ہوگا کیونکہ حضور اقدس تو اپنے علومِ مرتبت کی وجہ دنیا علیہم السلام کے ساتھ جحکے اعلیٰ درجہ میں ہوں گے اور میں عوام الناس کے ساتھ تو پھر وہاں حضرت کے دیکھنے کی کیا سبیل ہوگی۔ اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔

مقاتل نے ایک انصاری کی محبت کے ساتھ شانِ نزول کا تعلق بیان کیا ہے کہ وہ جنابِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اپنے ایک باغ میں تھے ان کے فرزند نے واقعہ جانکاہ وفات جنابِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی تو بے اختیار انکی زبان سے یہ الفاظ نکلے اللھم اعمنی حق لا ادری شیئا بعدہ الخ ان الفہاء یعنی اے خدا مجھ کو نابینا کرنے تاکہ آخرت میں جنتک میں آنحضرت کو نہ دیکھوں دنیا میں کوئی اور چیز نہ دیکھنے پاؤں اُسی وقت آپ کی بصارت جاتی رہی۔ خدا اپنے فضل و کرم سے انکی آرزو کو آخرت میں پورا کرے گا۔

اور یہی حدیث میں آیا ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کوہ احد پر تشریف لے گئے تھے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ساتھ تھے اتنے میں بھونچال آیا۔ تو آپ نے فرمایا اے احد ٹھہر جا کہ اس وقت تجھ پر نبی (یعنی میں) اور صدیق (یعنی حضرت ابوبکر) اور شہید (یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان) رضی اللہ عنہم ہیں۔

محققین مفسرین شان نزول کی ایک خاص وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ امت کو طاعت کی ترغیب ہو۔ یعنی جو لوگ خدا و رسول کی اطاعت دل سے کرتے ہیں وہ مدارج اعلیٰ پر فائز ہونگے اصل طاعات الہی یہ ہیں کہ انسان کی روح انوار معرفت الہی سے منور ہو جائے جب روح کی تکمیل ہو جاتی ہے تو وہ مثل ایک صفا آئینہ کے ہو جاتی ہے۔ اُس میں کسی قسم کا عبا ر باقی نہیں رہتا۔ حجابات جسمانی اُٹھ جاتے ہیں اور انوار جلال الہی کا پرتو اسپر پڑتا ہے اور یہ انوار ایک دوسرے پر منعکس ہوتے ہیں۔ اور پھر حسب قوت انعکاس اس کا حشر انبیاء علیہم السلام و صدیقین و شہدائے ساتھ ہوتا ہے۔ صدیق وہ ہے کہ جسمین صفت صدق کا غلبہ ہو جو برگزیدہ صفات بشری سے ہے۔ کیونکہ ایمان بھی تصدیق ہی کا نام ہے صدق کے مقابلہ میں کذب ہے جو کفر کا مصداق ہے۔ بعض نے صدیق کا معنی یہ کیا ہے کہ جس کسی نے تصدیق رسول علیہ السلام میں سبقت کی ہو وہ صدیق ہے۔ اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اولویت ہے۔ اور آپ کا لقب بالاتفاق صدیق ہو گیا۔

اس کے بعد شہید کا درجہ ہے اگرچہ عام طور پر وہ لوگ شہید کہلاتے ہیں جو کفار کے ہاتھ سے مارے گئے ہوں مگر شہید کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ ہے صرف کافروں کے ہاتھ سے

ما را جانا فریضہ کا باعث نہیں ہے۔ دراصل شہید وہ ہے کہ صحت دین پر کبھی تو محبت و بیان اور کبھی سیف و سنان سے گواہی دینے والا ہو۔ جیسا کہ ان آیات میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے شہدا اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ وكذلك جعلناکم اممًا وسطًا لئلا تكونوا شهداء علی الناس اور صالح وہ ہے کہ جس کا اعتقاد اور عمل دونوں درست ہوں۔ اس ترتیب بیان کا مفاد یہ ہے کہ دین حقہ کی تعلیم اکابرین ملائکہ کو اس درجہ شانہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کو ملائکہ سے۔ صدیقین کو انبیاء علیہم السلام سے۔ اور شہدا کو صدیقین سے۔ صالحین شہدائے دین حق حاصل کرتے ہیں۔

اور پھر ارشاد ہوا کہ حسن اولئک رفیقا رفیق وہی ہے کہ شدت محبت کے سبب سے سفر و حضر میں کام آئے پس جنگو انبیاء علیہم السلام و صدیقین وغیرہ سے انس ہوگا وہ تو دنیا و آخرت میں ہر طرح سے مدد و معاون رہیں گے ان سے بہتر کسی کا ساتھ

نہیں ہو سکتا **مص** صحت صالح تر اصلاح کند

اور پھر ذلک الفضل من اللہ سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بجز عنایت الہی کے ایسے نعمات میسر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر مزید ترغیب و تاکید کے لحاظ سے ارشاد ہوا ہے کہ و کفی باللہ علیم ای یعنی جو لوگ احکام الہی کی دل سے اطاعت کرتے ہیں انکو جو کچھ جزا ملنے والی ہو اسکو خدا ہی جانتا ہے۔ اس سے میرزا بن ہو سکتا ہے کہ انسان کو اچھی صحبتوں کے

۱۱ گواہی دی اگر نہ یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ اور کو گواہی دی فرشتوں نے اور صاحب علموں نے کہ خدا برسر انصاف ہے ۱۲

۱۳ اور اس طرح سے کیا ہونے تکواست بیچ کی یعنی بہتر تاکہ گواہ ہو تم ۱۴ لوگوں پر ۱۵

اختیار کرنے کی کیسی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور بیشک بغیر اچھی صحبت اختیار کرنے کے اخلاق حسنہ کی کمائی دستی نہیں ہوتی پر تو قلوب نیکان اکسیر کا کام دیتا ہے۔ اور بد صحبت ہر ہلاک ہے۔
 قوله تعالى مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
 وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا مَرَّجَمًا دے بندے حقیقت حال تو یہ کہ
 تجھ کو کوئی فائدہ پہونچے تو (سمجھ کہ) اس کی طرف سے ہے۔ اور تجھ کو کوئی نقصان پہونچے تو
 (سمجھ کہ) تیرے نفس کی طرف سے ہے اور (اے پیغمبر) ہم نے تم کو لوگوں کی طرف بیام پہونچا دیا
 (دبا کر بھیجا ہے۔) (اور تجھ اے پیغمبر ہونے کے لیے خدا کی گواہی بس کرتی ہے) جسے رسول کا
 حکم مانا اُسے اس ہی کا حکم مانا اور جو پھر بیٹھا تو (اے پیغمبر) تم سے اس کی کچھ باز پرس نہیں کیونکہ
 ہم نے تم کو کچھ ان لوگوں کا پاس بان دبا کر نہیں بھیجا۔

بقول ابو علی حیاتی لفظ سیئۃ کبھی تو سختی اور بلا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور
 کبھی گناہ کے معنی میں جب سیئۃ سے شدت و بلا کا معنی مقصود ہوتا ہے تو اس کی نسبت اس
 کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ قل کل من عند اللہ میں شدت و بلا سے سیئۃ ہی مراد ہے اور
 جب گناہ کا معنی لیا جاتا ہے تو اس کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ آیت زیر بحث
 میں مقصود ہے وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا سے یہ ظاہر کیا گیا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کے کام کو نہایت حفاظت سے ادا کر دیا کوئی
 قصور آپ سے اس معاملہ میں سرزد نہیں ہوا جس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور

یا این یہ ارشاد ہوا ہے کہ تمھارے جد و جہد کی گواہی ہم خود دیتے ہیں مگر سمجھ رکھو کہ ہدایت کا دنیا
 اسکی غنایت پر موقوف ہے۔ یہاں اس قدر بیان کر دینا مناسب ہے کہ لفظ ہدایت کے بطور حضور
 معنی قرار دیے جاسکتے ہیں ایک تعارُفہ الطریق یعنی راہ کا بتلا دینا یہی کام انبیاء علیہم السلام
 کا ہے اور دوسرا ایصال الی المطلوب یعنی مقصد تک پہنچا دینا یہ کام اسد جل شانہ کا ہے جیسا کہ
 آیہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ میں ہدایت کا مفہوم
 ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب رسالت کو جس احتیاط سے ادا فرمایا ہے اسکی توثیق
 پھر یوں بیان کی گئی ہے کہ مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا ارْسَلْنَاكَ
 عَلَيْهِمْ حَفِيفًا جسے رسول کا حکم مانا اُسے اسہی کا حکم مانا توفیق الہی جسکی رفیق ہوتی ہے وہی
 اتباع نبوی اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ آپ معصوم ہیں اگر معصوم نہوتے تو آپ کی فرمان برداری کو
 خداے تعالیٰ اپنی فرمان برداری کے ساتھ منسوب فرماتا۔ اور نزول آیت کی وجہ مقابل نے
 یہ لکھی ہے کہ پیغمبر صاحب الکفر فرماتے تھے کہ مَنْ احْبَبَنِي فَقَدْ احْبَبَ اللَّهَ وَمَنْ اطَاعَنِي فَقَدْ
 اطَاعَ اللَّهَ تو منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ (معاذ اللہ) آپ شرک کی حد تک پہنچ گئے کہ
 غیر اللہ کی عبادت سے تو منع کرتے ہیں مگر اپنے آداب کو جائز کہتے ہیں جیسا کہ نصاریٰ کا
 اعتقاد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر اُن لوگوں کی سمجھ میں
 یہ نہیں آیا کہ دراصل جو حکم آپ فرماتے تھے وہ حکم الہی ہوتا تھا جسکا مقصد یہ تھا کہ مستحق عبادت
 سوائے خداے تعالیٰ کے دوسرا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ فَمَا ارْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا
 سے اس شبہ کو رفع فرمادیا گیا ہے۔ اسلئے کہ مقتضائے رقت قلب حضرت کو کافروں کے

اعراض سے بہت تکلیف ہوتی تھی تو خدا نے تعالیٰ نے تسلی و اطمینان دلانے کے طور پر فرمایا ہر کہہنے تم کو لوگوں کا محافظ بنا کر میں بھیجا ہر کہ تم انگوٹیا ہوں سے بچاتے رہو پتھارا کام صرف تبلیغ احکام کا ہو وہ کیسے جاؤ ہماری توفیق جسکی رفیق ہوگی وہ راہ راست پر رہنا آسانی خیریت ہو۔ دیکھو اس سچے ارشاد کا اثر اخلاق پر کیسا گہرا پڑتا ہو۔ اور جو لوگ غیر کی اطاعت لازمی جانتے ہیں وہی خجستہ خصائل ہوتے ہیں۔ اللہ و رسول کی فرمان برداری کو بالائے طاق رکھ کر خواہشات نفسانی کے در پی ہونا بڑے عادات کو راسخ کرنا ہو۔

قوله تعالى وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اَفَتَلَايْتُمْ كَيْفَ يَرَوْنَ الْقُرْآنَ فَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَّهِ وَافِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنْ اَمْرٍ اَوْ الْخَوْفِ اِذَا عَوَايَهُ وَاَوْثَرُ ذُوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُولَى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِي يَسْتَغْنِي عَنْهُمْ وَاُولَئِكَ لَا فَضْلَ لَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کا راز بس ہو تو کیا یہ لوگ قرآن (کے مطالب) میں غور نہیں کرتے (کہ کہیں سر مو فرق نہیں) اور اگر قرآن خدا کے سوا (کسی اور) کے پاس سے آیا ہو تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے اور جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہو تو اسکو (سب میں) اڑا دیتے ہیں اور اگر اس خبر کے بارے میں رسول کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جمع کرتے جو انہیں برسر حکومت ہیں تو بغیر اور حاکموں میں سے جو لوگ اس (بات کی اصلیت) کو کھود نکالنے والے ہیں اس خبر کی حقیقت کو معلوم کر لیتے (اور غلط خبر کے مشہور ہونے کی سبب نہ آتی اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اسکی مہربانی تو چند آدمیوں کے سوا تم (سب کے سب) شیطان

کے پیچھے لگ لیے ہوتے۔

آیت با قبل میں منافقین سے اعراض کا حکم ہے اور انکے افعال کا اظہار علانیہ
نکرنے کی ہدایت ہوئی تاکہ کوئی شر و فساد پیدا نہ ہو۔ مگر منافقین برابر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
محکیم پہنچائے جاتے تھے اور ان سے اقسام کے نقصانات کا اندیشہ تھا اس لیے
یوں ارشاد ہوا کہ **وَيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا** محمد تم ہر بات میں خدا پر بھروسہ
رکھو اُس پر بھروسہ کرنا کافی ہے کہ وہی کافی الہامات ہے۔ علیٰ ہذا منافقین قبول اسلام و نبوت
میں بھی تامل کرتے تھے اور اسلام میں طرح طرح کے خدشات پیدا کرتے تھے تو بمقتضا
فضل و کرم ذاتی انکو راہِ راست پر لانے کے لیے حکم ہوا کہ **اَفْلَايَتَ بَرُّوْنَ الْقُرْآنَ وَكُؤُ**
كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدَلُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا منافقین تم اس بات پر تو غور
کرو کہ جو کلام پاک (قرآن مجید) تم نے نبی امی کے ذریعہ سے بھیجا ہے اگر وہ ہمارا کلام نہ ہوتا تو کیا
وہ ایسا بدل ہو سکتا تھا اگر وہ کسی اور کا کلام ہوتا تو ضرور تمہیں بہت کچھ اختلافات آتے ہوتے
قرآن سے صحت نبوت کی تصدیق تین وجہ سے ہوتی ہے ایک تو بجا اظہار فصاحت کے
دوسرے اخبار غیبی کے اندراج سے۔ تیسرے اختلافات سے محفوظ رہنے سے۔
غیب کی خبر وقتاً فوقتاً منجانب اللہ آنحضرت کو تبلیغ ہو جاتی تھی کہ آپ کے بیان میں کوئی اختلاف
واقع نہ ہو **وَإِذَا جَاءَهُمْ أَحْمَرُ مَخْنٍ أَلَا مَنَ أَوَّلَ الْخَوَفِ إِذَا عَوَّاهُ** سے یہ بیان ہوا ہے کہ ہر گاہ
اکفار کو مسلمانوں سے بیدرداوت تھی تو وہ فضول خبروں کے شائع کرنے کے طریقے اختیار
کر لیتے تھے مثلاً اگر مسلمانوں کو ذرا بھی امن کی حالت میسر ہوتی تھی تو اُس میں کچھ کچھ آسائش

ضرر سے ہو تو اسی کو اصلاح بین الناس کہا جاتا ہو گویا اس آیت میں اللہ جل شانہ نے مجامع خیر کا ذکر فرمادیا ہو جسوقت جناب سالتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کَلَامُ ابْنِ آدَمَ طَلَعَتْ مِنْهُ لَكُمُ الْاِمَّاكَانُ مَنْ اَمَرَ بِعُرْوَةٍ اَوْ نَحْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ اَوْ ذِكْرِ اللّٰهِ اس حدیث کے سنتے ہی بعضوں نے سفیان ثوری سے کہا کہ اس حدیث کا مفہوم تو بہت ہی مشکل ہے سفیان نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اس آیت کو نہیں سنا لاخیر فی کثیر من بخواہم الخ اس حدیث کا مضمون بھی اُسکے مطابق ہے اور وَالْعَصْرَانِ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ کا مفہوم بھی یہی ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا یعنی جن میں نیک کاموں کا ذکر اور پر کیا گیا ہو ان سے انسان اُسوقت فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جب وہ خالصاً مخلصاً لوجہ اللہ سپر عامل ہو اگر سمع وریا کے طور پر ہوں تو یہی افعال باعث فسار ہو جاتے ہیں۔ اعمال خیر کا دار و دار نیت پر ہو جیسی نیت ویسی برکت۔ الغرض جب طعمہ بن ابیرق نے دیکھا کہ خدایتعالیٰ نے اُسکے بھید کو فاش کر دیا اور سرقر کی تہمت سے یہودی کو برائت مل گئی تو وہ اپنی بد بختی سے مرتد ہو گیا اور کہہ کھلا گیا وہاں بھی ایک دیوار میں نقب لگانی مگر وہ دیوار اُسی پر گر پڑی اور فوت ہو گیا اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاْعَتٌ مَّصِيْرًا کیونکہ طعمہ صحت نبوت کا حال معلوم کرنے کے بعد مرتد ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شقاوت کا اظہار کیا تھا تو خدا تعالیٰ نے بھی اُسکو جہنم واصل کر دیا۔

۱۔ آدمی کا ہر کلام اس پر وبال ہے اور اس کے حق میں مفید نہیں مگر نیک کام کرنا اور بد کام سے منع کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا

قائدہ اس آیت سے چند مسائل کا استنباط کیا گیا ہے ایک تو یہ کہ امام شافعی رضی اللہ
 سے اجماع امت کی دلیل تو اچھی گئی تو آپ نے تین سو مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا اور یہ دلیل قائم کی کہ جو راہ
 مومنین کے لیے قائم کی گئی ہے جو جب اسکا ترک کرنا منع قرار دیا گیا ہے تو اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ مومنین کی متابعت واجب ہے اور یہی اجماع امت کی دلیل ہے اور نیز یہ آیت موجب عصمت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہے اگر آپ سے گناہ کا سرزد ہو جانا جائز ہوتا تو آپ دوسروں کو
 گناہ سے باز رہنے کی کیونکر ہدایت فرماتے۔ علی ہذا آپ کی پیروی بھی اہل امت پر واجب ہے اگر گریہا
 نہ تو آپ کے افعال اور امت کے افعال میں اختلاف ہوتا جو گمراہی امت کا باعث ہو سکتا ہے
 یہ ارشاد ہوا کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفِیْ اَنْ یُّشْرِ لَعْنِیْہِ وَ یَخْفِیْ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لَعْنِیْہِ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ
 یُشْرِیْہِ بِاللّٰہِ فَقَدْ ضَلَّ سُلٰکَ الْبَعِیْدِ اَہْ جس سے ترک شرک کی مکرر تاکید ہوئی ہے اس لیے کہ سوا
 شرک کے سب گناہ قطعاً معاف معاف ہونگے وَ یَخْفِیْ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ سے یہی متفاد ہوتا ہے
 ان آیات میں نئے کام یعنی جھوٹی قسم وغیرہ سے احتراز کرنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی
 جس عمدہ طرز سے ہدایت ہوئی ہے وہ ظاہر ہے اخلاق کی درستی کے لیے کیا اس سے بہتر تعلیم ہوتی
 ہے قرآن عجیب نعمت ہے خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عنایت کرتا ہے
قولہ تعالیٰ وَمَنْ أَحْسَنُ دِیْنًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْہَہُ لِلّٰہِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ أَسْبَغَ مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ
 حَنِیْفًا وَ اتَّخَذَ اللّٰہُ اِبْرٰہِیْمَ خَلِیْلًا وَّ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ وَ کَانَ اللّٰہُ
 بِکُلِّ شَعْیٍ مُّحِیْطًا ترجمہ اور اُس شخص سے کس کا دین بہتر (ہو سکتا) ہے جس نے اللہ کے
 آگے سر تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہے اور ابراہیم کے مذہب پر چلتا ہے کہ وہ ایک ہی

(خدا) کے ہوتے تھے اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا مخلص بھی قرار دیا تھا اور اللہ ہی کا ہی جو کچھ آسمانوں میں ہوا اور جو کچھ زمین میں ہوا اور سب چیزیں (اللہ ہی) کے قابو میں ہیں۔

قبل ازین یہ بیان ہوا ہے کہ حصول نجات اور دخول جنت کے لیے انسان کا مومن ہونا شرط ہے تو یہاں ایمان کی فضیلت و طرح سے بیان کی گئی ہے ایک ہے کہ اسلام دو جزو پر مبنی ہوا اعتقاد اور عمل اعتقاد کا ذکر **اَللّٰهُمَّ وَجَّهْ لِّہٖ** سے کیا گیا ہے کیونکہ اسلام کے معنی انقیاد اور

خضوع کے ہیں اور منہ اشرف اعضاے انسان ہے جب انسان دل سے خدا کی ربوبیت و عظمت اور اپنی عبدیت کا اقرار کرتا ہے تو وہ اپنے منہ کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے یعنی تسلیم

ختم کر دیتا ہے اور عمل کا ذکر **وَهُوَ مُحْسِنٌ** سے کیا گیا ہے کیونکہ کمال ایمان بجز اسکے حاصل ہو نہیں سکتا کہ سب کام خدا کے تفویض کر دیے جائیں اور غیر اللہ سے امداد کی توقع اٹھا دی جائے

کہ وہ طریقہ مشرکین کا ہے کیونکہ مشرکین بتوں سے اعانت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ **لَهُۥ**

سُقَاتٌ وَنَاعِنَدُ اللّٰہِ اور دوسرے اور طبعین افلاک و کواکب اور طبائع کو موثر مانتے ہیں اور

یہود اپنے کو عذاب آخرت سے بری سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ دنیا علیہم السلام کی اولاد

سے ہیں انکو عذاب آخرت کا کھٹکا نہیں ہے اور نصاریٰ تثلیث کے قائل ہیں غرض کہ ان سب

اعتقادات سے توبہ الی غیر اللہ لازم آتی ہے اور شان اسلام یہ ہے کہ ماسوی اللہ سے بالکل قطع نظر

کی جائے دوسری وجہ شرف اسلام کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرانام کو دین ابراہیمی

کے اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور تمام اہل مذہب جانتے ہیں کہ دین ابراہیمی مقبول عام

تھا ابراہیم علیہ السلام نے **اِنِّیْ بَرِّیْءٌ مِّمَّا تَشْرِکُوْنَ** سے خدا سے عزوجل کی عبادت کی تعلیم کی ہے

پرستش افلاک و کواکب و اصنام سے احتراز کرنے کی ہدایت فرمائی ہو اسلئے دین محمدی شرع ابراہیمی کے قریب قریب ہو۔ ختان۔ نماز۔ طواف کعبہ۔ سعی۔ رمی جمار۔ وغیرہ وغیرہ کی باندنی جیسی نبی کریمؐ میں تھی۔ دین محمدی میں بھی ہے۔ حنیف بمعنی مائل ہے یعنی دین ابراہیمی تمام عقائد باطلہ سے بری اور مائل بحق ہے لہذا ارشاد ہوا **وَ اتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا** پس شریعت پسندیدہ الہی پر حاصل ہونے سے ابراہیم علیہ السلام کو خلعت کا خلیل مرتبہ حاصل ہوا۔ خلیل وہ ہے جو اپنے دوست کا ہمراز ہو غایت محبت کی یہی نشانی ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اسرار ملکوت اعلیٰ و سفلی سے سرفراز تھے اور اپنی قوم کو بت پرستی اور پرستش آفتاب و نجوم سے منع فرمایا کرتے تھے اور اس فرض کے ادا کرنے میں اپنی جان کو آتش نمرود کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے جگر پارہ سمحیل علیہ السلام کی قربانی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اور آپ کا مال مہانوں کے لیے وقف تھا اس سچی محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ خدا کے دوست ہو گئے۔

چون خلیل از ستارہ و مہ نور	پوستینہا درید بے غم خور
شب او ہمو روز روشن شد	نار نرود باغ و گلشن شد

شہر بن حوشب کا قول ہے کہ ایک فرشتہ بصورت انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور نہایت دلگداز آواز سے اسم اللہ پڑھا تو آپ بے قرار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک بار اور پڑھ اُس نے دانستہ انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا کل مال تیرے لیے وقف ہے اُس نے اور بھی عمدہ لہجہ سے اس نام پاک کو پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار اور سنا دو تو میری اولاد بھی تمھاری نذر ہو اُس شخص نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں آپ کو مال و اولاد کی احتیاج نہیں

صرف آپ کا امتحان مقصود تھا۔ اسی انس و مجنت کے سبب خدا نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے بعض نصاریٰ نے یہ خیال کیا ہے کہ جب ہم خلیل حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ بطریق عوام استعمال کرنا جائز ہے تو پھر عوام از ابن کا لفظ حضرت مسیح کے نام کے ساتھ استعمال کرنے میں کیا قباحت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خلیل کا لفظ صرف فرط محبت پر دلالت کرتا ہے اور ابن کا لفظ جنسیت پر دلالت کرتا ہے اللہ جل شانہ مجانست و مشابہت ممکنات سے پاک ہے ہر گاہ اس آیت کے ماقبل ہی سے اوامر و نواہی اور وعد و وعید کا ذکر ہوا ہے تو پھر اس بات کے اظہار کے لیے کہ تمام ممکنات و کائنات کا وہی خالق ہے ارشاد ہوا **وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا** تاکہ سب اس کی عبادت کریں کیونکہ جس کی ایسی شان ہے وہی ستم عبادت ہے۔ جب تک انسان کے دل میں خداے تعالیٰ کی عزت و جلال کا پرتو نہ پڑے وہ اوامر و نواہی کا مطیع و منقاد نہیں ہوتا۔ اور جب تک اوامر و نواہی کی پابندی نہ ہو درستی اخلاق کا راستہ مل ہی نہیں سکتا۔

قوله تعالى وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَكُوَحَّصْتُمْ فَلَا تَمْنُوا اَوْ اَكْلَ الْمَيْلِ فَتَذُوْهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ نُّصَلِّحُوْا وَنَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا رَّحِيْمًا ترجمہ اور تم (اپنے طرف سے) بہتیرا چاہو لیکن یہ تو تم سے ہونہیں سیکہ گا کہ (کئی کئی بیبیوں میں) (پوری پوری) برابری کر سکو تو بالکل ایک ہی کی طرف مت جھکتے کہ دوسرے کو (ادھر میں) لٹکتا ہوا چھوڑ دو اور اگر (آپس میں) موافقت کر لو اور (ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے) بچے رہو تو اسدی بخشش والا مہربان ہے۔

عرب کے لوگوں کی درستی و سخت مزاجی مشہور و مسلم ہو اور انہیں جنس میں سب سے کم زور عورتیں اور یتیم ہیں۔ انھیں ڈر و گروہوں پر اقسام کے ظلم و زیادتیوں ہوتی تھیں اسلام نے ان تمام ظلموں کی رخنہ بن دیاں کیں اور جو احکام عورتوں کے بارہ میں نازل ہوئے وہ اس سے پہلے مذکور ہو چکے ہیں یہاں بھی اُسی کا کچھ ذکر ہوا ہے کیونکہ ضرورت زمانہ اور خواہشات نفس کے لحاظ سے تعدد ازواج کی حاجت لاحق ہوتی تھی اور انہیں مساوات کا برتاؤ کرنا مشکل تھا تفاوت محبت جو مقتضا ہے رجحان قلبی ہو انسان کا اختیاری فعل نہیں ہے ایسے اقوال و افعال میں مساوات محال ہے اسی کا ذکر ابتدائے آیت میں ہوا ہے دوی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقسم ویقول هذا اقصی فیما املك وانت اعلم کلا اصلاحت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیبیوں کے درمیان باری ٹھہراتے تھے اور انصاف فرماتے تھے اور کہتے تھے اسی یہ میری تقسیم ہے جسکی میں طاقت رکھتا ہوں اور تو جانتا ہے جسکی میں طاقت نہیں رکھتا یعنی (دل کی محبت)

اور ساتھ ہی ولا تمیلوا کل المیل سے معاشرت کا طریقہ بتلادیا گیا ہے کہ اس تفاوت محبت قلبی کو قول و فعل سے ظاہر نہ کیا جائے کہ وہ مورث نتائجِ قبیحہ ہے اور اس سے انسان کو چین سے بسر کرنا میسر نہیں ہو سکتا اور ولا تذروا کالمعلقة سے انجام کار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب متعدد بیبیوں میں برابری کا قائم رکھنا مشکل ہے تو ایسا بھی نہونا چاہیے کہ ایک طرف مائل ہو کر دوسرے کو ادھر میں لٹکا رکھو نہ طلاق و دنیوی بیوی

بنائے رکھو ایسی حالت میں طلاق ہی بہتر ہو کیونکہ بصورت تفریق خدا تعالیٰ اپنے فضل سے اچھا سامان کر دیتا ہے عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم من کانت لہ امرأتان ولم یعدل بینہما جاء یوم القیامۃ وشققتہ ساقطتہ فی آخری ماثل البہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسکی زوجہ تین ہوں اور دونوں کے درمیان انصاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیگا کہ اُسکا آدھا دھڑ ٹھنوکا اور دوسری اویٹ میں ہو کہ اُسکا آدھا دھڑ ٹھنوکا ہوا ہوگا وَأَنْ صَلَّحُوا وَشَقُّوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا سے یہ بیان ہوا ہے کہ اگر گزشتہ ناموافقت سے جو بوجہ میلان طبع واقع ہو گئی ہو مصالحت اختیار کرنے اور آئندہ نا انصافی کرنے سے بچتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم ہے غرض کہ اسلام میں بیبیوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا اور انکے ساتھ بے رحمی نہ کرنا بجا اخلاق حسنہ ہے۔

قوله تعالیٰ اَلَا الَّذِینَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَعٰثَصُوا بِاللّٰهِ وَاکْتَلَصُوا ذِیْنَهُمْ فَاولٰئِکَ مَحْذُوْمٰتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَسَوْفَ یُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِیْنَ الْجَزَآءَ عَظِیْمَآ مَا یَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِکُمْ اَنْ تَشْكُرُوْا وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَآکِلًا عَلَیْہَا لَا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَبْرَ السَّوْءَ مِنَ الْقَوْلِ اَلَا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللّٰهُ مُبِیْعًا عَلَیْہَا اِنْ تَدُوْا لِخَیْرٍ اَوْ تُخْضَعُوْا وَتَعْفُوْنَ عَنْ سُوْعَ قَاتٍ اللّٰهُ کَانَ عَفُوًّا ذِیْ ذِکْرِ ترجمہ گردان میں سے جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی اور اللہ کا سہارا پایا اور اپنے دین کو خدا کے واسطے خالص کر لیا تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ (بہشت میں) ہوں گے اور اللہ مسلمانوں کو آخرت میں بڑے اجر دے گا اگر تم (لوگ خدا کی) شکر گزاری کری اور (اس پر ایمان رکھو تو خدا کو تمھارے عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے بلکہ خدا تو شکر گزاروں کا، قدردان (اور ان کے حال سے) واقف ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی

(سیکھو) مٹھ پھوڑ کر رکھو کسی طرح کا ظلم ہوا ہو (اور وہ مٹھ پھوڑ کر ظالم کو بُرا کہہ بیٹھے
تو وہ معذور ہو اور اسد (سب کی) سنتا (اور سب کچھ) جانتا ہو) لوگوں کے ساتھ (بھلائی کھلم کھلا کرو
یا چھپا کر کرو) (تمہارے ساتھ کوئی بُرائی کرے اور تم بُرائی سے درگزر کرو) (یہ بھی ایک قسم کی بھلائی
ہو) (تو اللہ بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی ہی کرتا ہو کہ) (باوجود قدرت کے درگزر کرتا ہو) (تم بھی درگزر کیا کرو)
اس آیت میں ان چار دن باتوں کا ذکر ہوا ہے جنکو اگر منافقین بھی اختیار کریں تو خدا

کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں والا فلا

(۱) بُرے کاموں سے بالکلیہ توبہ کرنا۔

(۲) اچھے کام اختیار کرنا۔

(۳) خدا پر بھروسہ کرنا۔

(۴) نیت اچھی رکھنا

یہ سب امور محض رضاے اسی کے حاصل کرنے کے لیے ہوں سمع وریا کے طور پر

نہ ہوں اور پھر ارشاد ہو اَمَّا لِيَعْلَمَ اللَّهُ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ اَنْ تَكُوْنُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

ایک انسان دوسرے انسان کو جو عذاب دیتا ہے اس کے تین سبب ہیں یا تو اپنی تشفی قلب کے لیے یا

جلبِ شفع کے لیے یا دفعِ مضرت کیلئے خدا سے تعالیٰ ان اغراضِ سیّاک اور مبراہوں کی غرض محض یہ ہو کہ بندے

نیک کام اختیار کریں اور بُرے کاموں سے بچیں تاکہ اونسے اچھا سلوک کیا جائے کیونکہ خدا تعالیٰ

بندوں کے ساتھ توجہ باخیر جو اس آیت میں شکر کو ایمان پر اس وجہ سے مقدم کیا گیا ہو کہ انسان ذرا غور سے

اپنی حالت کو دیکھے تو معلوم کر سکتا ہو کہ خدا فرسکو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں مثلاً اپنی بناوٹ ہی خیال کر

تو معلوم ہوگا کہ جب قدر اعضا عنایت ہوئے ہیں وہ سب لاجواب ہیں اور وہ ایسی مناسبت سے بنائے گئے ہیں کہ اُس سے بہتر ترکیب ہونہیں سکتی۔ ایسا ہی جو اس ظاہری و باطنی وغیرہ کا حال ہے جب انسان ان سب باتوں کو سمجھتا ہے تو وہ شکر اجمالی اختیار کرتا ہے اور جب اُسکو منعم کی کامل شناخت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اُس پر ایمان لاتا ہے اور شکر تفصیلی بجا لاتا ہے پس یہاں شکر کی تقدیم سے شکر اجمالی مقصود ہے اور لفظ شاکر سے خدا کی طرف جو شکر منسوب کیا گیا ہے مقصود ہے کہ شکر کی جزا شکر کے ساتھ ادا ہوگی یہ بیان بطریق استعارہ کے ہے جس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ شاکرین کو ثواب عطا ہوگا اور جو شکر سے اعراض کرینگے مبتلا سے عقاب ہوں گے اور لفظ علیم کا استعمال اس وجہ سے ہوا ہے کہ خدا ہر ایک جزو کل جاننے والا ہے اس کے کسی فعل میں غلطی کا احتمال نہیں ہے چونکہ آیات ماسبق میں منافقین کے حالات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور ان کی خوب ہی فضیحت ہوئی ہے اور کسی پروردگار کی شانِ ان رحم و کرم اسی نہ تھی تو اس خدشہ کے دفعیہ کے لیے ارشاد ہوا لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَاهِلِينَ وَالشُّوْعُرَ مِنَ الْقَوْلِ لَا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا خداے تعالیٰ کسی کی بُرائیوں کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا ہے لیکن جب بُرائی حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اُسکی روک بھی ضروری ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَذْكُرُوا النَّاسَ بِمَا فِيهِمْ كَي تَحْدَرَهُ النَّاسُ یعنی فاسقین کے بُرے افعال کا ذکر خیال سے جائز ہے کہ دوسرے لوگ اُن کا مون سے بچیں چونکہ منافقین کا مکروہ شیعہ حد سے گزر گیا تھا اور خصوصاً مسلمانوں کے حق میں اُن کا ظلم بلاے بے درمان ہو گیا تھا اسیلئے اللہ تعالیٰ نے اُنکی بُرائیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ مسلمانوں کو اُن سے محفوظ رہنے کا موقع ملے اور نیز

مصلحت الہی یہ بھی ہے کہ جب ہر شخص اپنے کردار کو آپ خوب جانتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ ان ہدایا سے اپنے افعال سے توبہ کر کے راہ راست پر آجائے یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کیونکہ ایک شخص نے رسول مقبول ص کے سامنے آپ کو بُرا کہا الہی بار اپنے سکوت کیا اگرچہ آپ نے بھی ویسا ہی جواب دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب تک یہ شخص بدزبانی کرتا رہا آپ بیٹھے رہے جب میں نے اُسکو جواب دیا تو آپ اٹھ کھڑے ہو گئے آخر اسکی وجہ کیا ہو بیان فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ تمھاری طرف سے ایک فرشتہ اس بد سگال کا جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے پلٹ کر اسکو بُرا کہا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آگیا۔ جہاں شیطان ہو وہاں ہم بیٹھے نہیں سکتے اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے کہ غیر کی بُرائیوں کا اعلان یہ بیان کرنا سولے مظلوم کے کسی کو جائز نہیں ہے کہ اس سے غیبت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ غیرون کے مظالم کی اگر برداشت کیجائے تو اللہ سمیع و علیم ہر نیک جزا دیگا اور پھر ان تَبْدُ وَاٰخِرًا اَوْ تَخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سَوْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا سے نیکی اور معافی کی ترغیب دلائی گئی ہے نیک کاموں کا ہر نہین ہوتا ہم تفہیم کے لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ خاص جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے یا مخلوق کے ساتھ نیک خلقی سے پیش آئیں تو وہ نیکی کی تعریف میں داخل ہوں گے نیک کام دو قسم کے ہیں ایک تو ایصال نفع اور دوسرا دفع ضرر ان تبد و اخیرا و تخفوه سے ایصال نفع کی طرف اشارہ اور اوتعفوا سے دفع ضرر کی طرف۔ ان کلمات میں خیر کے تمام انواع و اقسام داخل ہیں فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا سے تخلقوا باخلاق اللہ کی تعلیم ہوئی ہے کہ

کیونکہ اسد تعالیٰ باوجود قدرت انتقام کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے تو بندوں میں بھی عفو و درگزر کی صفت ہونی چاہیے اور یہ تاویل بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انسان اپنے انہائے جنس کے خطیات سے درگزر کرے تو خدا اُسکے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ان آیات میں اچھے کاموں کے اختیار کرنے اور بُرے افعال سے بچنے کی جس عہدگی سے ہدایت ہوئی ہے اور اس کا اثر دستی اخلاق پر جیسا کچھ بڑا ہے وہ محتاج صراحت نہیں ہے۔

قوله تعالى لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ترجمہ لیکن انہیں سے جو لوگ گہرے معلومات رکھتے ہیں (وہ) اور مسلمان (یہ دونوں فریق تو) اس (کتاب) جو تم پر اتری ہے اور اُن (کتابوں) پر جو تم سے پہلے (دوسرے پیغمبروں پر) اتری ہیں (سب پر) ایمان لاتے اور نمازین پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اسد اور روز آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے اس کے قبل کفار اور جہال یہود کے عادات کا ذکر ہوا ہے لیکن کوئی قوم بُری سے بُری کیون نہوا سمن چند لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہود میں بھی کچھ لوگ اچھے تھے جیسا کہ عبد اسد ابن سلام وغیرہ یہ لوگ اپنے مذہب کے عبادات و ریاضات کے پابند تھے صرف قصور تھا تو یہی کہ ان کا مذہب تکمیل طلب تھا جب وہ قرآن اور نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ نقص بھی جاتا رہا اس لیے انکی نسبت یہ فرمایا ہے لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ جو لوگ انہیں سے بڑے عالم ہیں جنکی نظر ان بشارات پر بھی ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انبیاء سابقین

بیان فرمائیں وہ اور مسلمان دونوں فریق تو قرآن مجید اور دیگر کتب الہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ علما کے تین طبقے ہیں۔ ایک علمائے شریعت جو احکام شریعت سے واقف ہوتے ہیں دوسرے علمائے الہی جنکو ذات باری اور اس کے صفات کا صرف علم ہوتا ہے تیسرے وہ جو ان علوم سے واقف بھی ہیں اور عالم بھی۔ گروہ علمائے اسی طبقے کو شرف و منزلت ہو اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے جالیں العلماء و خالط الحكماء و رافق الکبراء پس وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ سے علمائے شریعت مراد ہیں اور وَالْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ سے علمائے باعمل کا ذکر کیا گیا ہے اور وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سے علمائے ذات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے چونکہ اشرف معارف الہی علم مبدع و معاد ہے پس مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سے علم مبدع مراد ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سے علم معاد مقصود ہے اور جنکو یہ سب علوم حاصل ہوں اور وہ اس کے حامل بھی ہوں تو وہی علمائے راجحین سے موسوم ہیں اور انھیں کی یہ شان ہے کہ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا یعنی آخرت میں خدایتعالیٰ کی سرفرازی سے ممتاز ہوں گے و حقیقت صاحب تہذیب یہی ہیں۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِمْ وَفَضْلٍ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ مُبِينٍ ترجمہ لوگو! تمھارے پاس تمھارے پروردگار کی طرف سے حجت آپ کی اور ہم تمھاری طرف سے جگمگاتا ہوا نور (ہدایت یعنی قرآن) بھیج چکے سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انھوں نے اس کی اسرار کو اپنا

۱۔ علمائے کمال مثلاً ائمہ اور حکماء سے خلط ملط رکھو۔ اور تحقیق سے نیاز کے ساتھ پیش آؤ ۱۲

تو اللہ (بھی) انکو عنقریب اپنی رحمت (کے سائے میں اور فضل کی پناہ) میں لے لیگا اور انکو اپنے حضور تک (پہنچنے کا) سیدھا راستہ (بھی) دکھا دیگا۔

اسکے قبل منافقین اور کفار عرب اور یہود و نصاریٰ وغیرہ باطل فرقوں کی تردید ہوئی ہو اور انکے شبہات باطلہ کو دفع کیا گیا ہو اور اب اعلان عام کے طور پر تمام نبی آدم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا یوں حکم ہوتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ** برہان سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ برہان کہتے ہیں دلیل کو آپ کا یہ کام تھا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قائم کریں اور ابطال باطل کی کوشش کریں اور نیز خود آپ دلیل راہ ہدایت تھے۔ اور ساتھ ہی یہ ارشاد ہوتا ہے کہ فقط نبی برحق کے بھیجنے پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ سلسلہ ہدایت کو قائم رکھنے کے لیے قرآن مجید بھی نازل کیا گیا ہے **وَنَزَّلْنَا آلَکَیْمُکُمْ نُورًا مِّمَّا نَورِیْنَا** سے قرآن مجید مقصود ہے جبکہ سب سے یہ بات ظاہر ہو چکی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہیں اور قرآن مجید خدا کی برحق کتاب ہے تو تمام نبی آدم پر واجب ہے کہ شریعت محمدی کی اتباع کریں اور اطاعت کریں وہ ان کی تخریص کے لیے حکم ہوا **فَالْمَّا الَّذِیْنَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا بِالّٰهِ فَمِیْذِلْهُمْ فِی رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَیَهْدِیْهُمْ اِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ** یعنی متبعین اسلام کو تین باتوں کی امید دلائی گئی کہ ان پر خدا کی رحمت دنیا اور عقبیٰ میں نال حل رہیگی اور فضل خدا میں بران ابن عباس نے رحمت کو جنت سے تعبیر کی ہے صراط مستقیم سے مراد راہ ہدایت ہے جس سے روح کو سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے جب روح درجہ کمال پر پہنچ جائے تو تبعاً نفس انسانی کا سنور جائے لازمی ہے جس سے اخلاق درست ہو جاتے ہیں **قَوْلُهُ تَعَالٰی نَعَا وَنُوعًا عَلَی الْبَرِّ وَنُوعًا عَلَی الْاَشْوَادِ وَنُوعًا عَلَی الْاَعْمٰوَاتِ** اللہ

شَيْدًا الْعُقَابِ مُمْرَمَاتٍ عَلَيْكُمْ الْبَيْتَةُ وَالْكَأَمُ وَحَمَلُ الْخَنَزِيرِ وَمَا أَهْلُ الْبَيْتِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ بِهِ وَالْمُنْخَفَةُ
 وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُرْدِيَّةُ وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ أَنْ يَسْتَقِيمُوا
 بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فَسَوْفَ الْيَوْمِ يَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ وَلَا تَخْشَوْهُمْ أَوْشُونَ الْيَوْمَ أَكَلْتُ
 لَكُمُ دِينَكُمْ وَأَمْسَكْتُ عَلَيْكُمْ نَفْسِي وَرَضَيْتُ لَكُمْ أَسْلَامَ دِينِ أَقْمَنَ أَصْطَرَّ فَخْصَتُهُ عَمِيرٌ مُجَانِفٌ
 لَا ذَوِّ قَاتٍ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ترجمہ اور نیکی اور پرہیز گاری (کے کاموں) میں ایک دوسرے
 کے مددگار رہو جانور گناہ اور زیادتی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو اور اس
 (کے غضب) سے ڈرو کیونکہ اللہ کا عذاب (بہت ہی) سخت ہو رہا جانور اور ماہی اور سور کا گوشت
 اور جو جانور خدا کے سوا کسی اور کے لیے (حلال) کیا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو اور جو چوٹ
 سے مر ہو اور جو کرکمر ہو اور جو سینگ لگ کر مر ہو (یہ سب چیزیں) تم پر حرام کر دی گئیں اور (نیز وہ
 جانور جس کو درندوں نے (پھاڑ کر) کھایا ہو مگر جس (کے مرنے سے پہلے تم اُس) کو حلال کر لو تو وہ
 حرام نہیں اور نیز جو کسی تھان پر (چڑھا کر) ذبح کیا گیا ہو اور یہ بھی منع ہو کہ (سانچے کے جانور کا
 گوشت جوے کے طور پر) تیروں کے (پانسوں) سے اسپین تقسیم کرو کہ یہ گناہ (کی بات) ہے اب
 کافر تھائے دین کی طرف سے ناامید ہوئے کہ تم میں اور انہیں النیام نہیں ہو سکتا اور وہ تمہاری سخت
 مخالفت کریں گے) تو ان سے نہ ڈرو اور ہم ہی سے ڈرو اب ہم تمہارے دین کو تمہارے لیے
 کامل کر چکے اور ہم نے تمہارا احسان پورا کر دیا۔ اور تمہارے لیے اسی دین اسلام کو پسند فرمایا۔
 پھر جو بھوک سے بے قرار ہو (اور) گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو اور وہ بھجور کسی کوئی حرام چیز
 کھالے، تو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہو۔

شروع سورہ مائدہ سے لیکر بیان تک جب قدر احکام الہی بیان ہوئے ہیں ان سب کا حاصل یہ
 ہے کہ حاجیوں کی آمد و شد کعبہ میں کسی طرح کی تکلیف نہ پہونچے، بے کھٹکے جائیں اور چلے آئیں، لیکن سخت
 افسوس کی بات یہ کہ اب بھی عرب کے بد قرآن احکام کا پاس نہیں کرتے اور ہمیشہ قافلے لٹتے رہتے
 ہیں اور نیز حاجیوں کو شکار کی ممانعت کی گئی ہے تاکہ ملک میں سرسبزی اور آبادی بہت حقیقتہً ملک عرب کو
 اسکی سخت ضرورت تھی اور یہ آیات مافی البیان کی ابتدا یا ایھا الذین امنوا لا تھلوا شعائر اللہ
 سے ہوئی ہے۔ اور شان نزول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے چھٹے سال واسطے اولے عمر
 کے کہ مغلطہ کا قصد کیا جب مع صحاب قریب مکہ مقام حیدریہ پر اگر خمیہ دن ہوئے تو مشرکین مکہ نے
 جنگ کی تیاری کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کو ہرگز کعبہ کا طوان نہ کرنے دیں گے اور نہ شہر مکہ میں آنے دینگے
 آپ نے فرمایا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں خیر اگر تمھاری مرضی نہ ہو تو میں واپس جاتا ہوں
 اسپر باہم ایک عہد نامہ ہوا اور آپ واپس چلے آئے مگر صحابہ کو مشرکین قریش کی ایسی سرکشی ناگوار
 معلوم ہوئی انھوں نے بھی حج کے آنے والے مشرکین کو روکنا شروع کیا۔ چونکہ اسلام میں نیک
 کاموں میں دست اندازی کرنا جائز نہیں ہے مسلمانوں کو اس دست اندازی کے لیے یوں حکم ہوا۔
 تعاونوا علی البر والتقوی لا تعاونوا علی الاثم والعدوان نیک کاموں کی شرکت اور اعانت کرو
 اور برے کاموں سے بچتے رہو۔ اور پھر تاکید ہوئی کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب
 جن امور کو حرام گردانا گیا ہے انکو جائز نہ ٹھہراؤ خدا کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اس کے غضب میں مبتلا نہ ہو جاؤ
 حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اھل الغیر للہ بہ المنخقة والموقوۃ والمیتۃ والنطیجۃ
 وما اکل السبع الا ما ذکیتہ وما ذبح علی النصب ان تستقسموا بالازلام سے ان گیارہ حرام

چیزوں کا بیان شروع ہوا ہے جن کی طرف آیت الہامیۃ علیکم میں اشارہ ہوا ہے،

(۱) امیتۃ اُس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کی روح بغیر ذبح کرنے کے نکل جائے، مشرکین ب وغیرہ مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے ہاتھ سے مالے ہوئے جانور دن کو تو کھاتے ہو (جس سے انکی مراد ذبح کیے ہوئے جانور دن سے ہے) اور خدا کے مالے ہوئے جانور نہیں کھاتے (جس سے انکا مقصود میتہ سے ہے) تو اللہ تعالیٰ نے اس ناطل اعتقاد کی تردید فرمادی کہ جس جانور کی روح بغیر ذبح کے نکل جائے اسکا کھانا حرام ہے، طبی اصول پر بھی خیال کرو تو معلوم ہوگا کہ مردار جانور کا کھانا مضر صحت ہے کیونکہ خون جو ہر لطیف ہے جب کوئی جانور خود بخود مر جاتا ہے تو اسکا خون بدقین جذب ہو کر بعض پیدا کرتا ہے اور ایسے گوشت کے کھانے سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) الدم عرب کی عادت تھی کہ خون کو جاکرتے پر بھون لیا کرتے تھے یا ل کر کھاتے تھے خصوص مہمان کی تواضع اسی برشتہ خون سے ہوتی تھی۔ یہاں خون سے وہ خون مراد ہے جو بہکتا ہے ایسے لہو کا کھانا حرام ہے اور جو خون گوشت پر لگا ہو جیسے کلیجہ یا لی کا خون منشی ہے۔

(۳) لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت۔ چونکہ غذا جزو بدن ہوتی ہے جو چیز کھائی جائے اسکا اثر کھانے والے کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے۔ سور میں حرص کا مادہ زیادہ ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے اسکا کھانا منع کر دیا گیا ہے تاکہ انسان میں حرص کی بدعادت نہ پیدا ہو۔ بخلاف بکرے کے کہ اس میں سلامتی کا مادہ ہے اس کے کھانے سے اجنبی کیفیت کا اثر طبیعت میں پیدا نہیں ہوتا۔

(۴) ما اھل بغیر اللہ بہ وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام سے پکارا گیا ہو مشرکین لات و منات وغیرہ کے نام سے جانور ذبح کرتے تھے اللہ نے اسکو حرام کر دیا۔

(۵) المنخقة جو جانور گلا گھونٹنے سے مر جائے۔ جاہلیت میں جانور کے گلا گھونٹنے کے تین طریقے تھے یا تو خود ہاتھ سے گلا گھونٹتے تھے۔ یا رسن سے بطور پھندے کے۔ یا درختوں کی ٹہنیوں میں گردن کو پھانسی کر مار ڈالتے تھے یہ تینوں صورتیں اسلام میں ممنوع ہیں کیونکہ گلا گھونٹا ہوا جانور مثل مرے ہوئے جانور کے ہر جسکی مضرت پہلے بیان ہو چکی ہے۔

(۶) الموقوذة وہ جانور ہے جو لٹھ یا پتھر سے مار ڈالا جائے ایسا جانور بھی میتہ کی تعریف میں داخل ہوا سکا کھانا حرام ہے۔ حلی ہذا بندوق کی گولی سے مرا ہوا جانور بھی ممنوع ہے۔

(۷) المتدبۃ جو جانور بندی سے جیسے جھاڑ۔ پہاڑ وغیرہ سے گر کر مر جائے وہ بھی میتہ میں داخل ہے اور اسکا کھانا ناجائز ہے۔

(۸) النطیحة وہ جانور ہے جو دوسرے جانور کے سینک مارنے سے مر جائے یہ بھی ناجائز ہے۔

(۹) ما اکل السبع وہ جانور ہے جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو اور بغیر فرج کے مر گیا ہو اسکا کھانا بھی حرام ہے الا ما ذکیتہم چار اقسام متذکرہ سے متعلق ہے یعنی موقوذة۔ متدبۃ۔ نطیحة۔ ما اکل السبع سے ان چاروں صورتوں میں اگر جانور زندہ مار جائے اور پھر فرج کر دیا جائے تو اسکا کھانا حلال ہے۔

(۱۰) ما ذبحہ علی النصب ان ماتر اشیدہ پتھروں کو نصب کہتے ہیں جن پر شرکین ب دیوی دیوتاؤں کے نام رکھ کر قربانیاں دیا کرتے تھے اور کچھ خون بھی ان پر چھڑک دیتے تھے جیسا کہ اب تک ہندو میں اسکا رواج ہے یہ طریقہ بھی ممنوع ہے۔

(۱۱) وان تستقسموا بالانزالام فال کے تیرون سے تقسیم کرنا۔ ایام جاہلیت میں

تیر سے پائے کے طور پر گوشت اور دیگر اشیاء کی تقسیم ہوتی تھی۔ مثلاً کسی تیر پر ایک حصہ کسی پر دو حصہ کسی پر خالی فرض کر کے ان حصوں کو کسی خالی تھیلی میں ڈال کر نکالتے تھے جو حصہ جسکے نام نکلتا وہ لے لیا کرتا تھا ایسی پانسنہ اندازی اور قرعہ میں فرق یہ ہر قرعہ مساوی حصوں پر ڈالا جاتا ہے اس میں کسی کو مضرت نہیں پہنچتی اور پانسنہ اندازی میں جوئے کی شکل ہوا سیلے ممنوع قرار دیا گیا ہے ذلکو فسق سے اس طریقہ کی مذمت بیان ہوئی کیونکہ ان مشرکین کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ حصے بتوں کے ارشاد اور احانت کے موافق ملتے ہیں ایسا اعتقاد فسق میں داخل ہے ایوم یسئل الذین کفرو امن دیکم فلا تتحشوہم و اتخشون سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ ابتداءً مخالفین اسلام کے تعزات سے شرعی احکام پر عمل کرنے میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا مگر اب احکام اسلام کی اشاعت ایسی ہو گئی ہے کہ مخالفین کی رخنہ اندازی کا احتمال نہیں ہے پس اب اہل اسلام کو کسی کا خوف نہ کرنا چاہیے صرف خدا کا خوف پیش نظر ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی خذلہ دین اسلام کو کامل کر دیا بڑی نعمت ہے اسکی قدر کرو اور پھر رضیت لکم الاسلام دینا سے دین اسلام کا مقبول ہونا ظاہر کیا گیا ہے جسکی تائید ایک دوسری آیت ومن یدتغ غیر الاسلام دینا قلن یقبل منہ سے بھی ہوئی ہے ومن اضطر فی مخصۃ غیر متجانف لا ذفر فان اللہ غفور رحیم تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا کھانا حرام کیا گیا ہے اگر وہ جانور حالت اضطرار و مخصۃ میں صرف بھوک سے جان بچانے یا دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے استعمال میں آجائیں تو خدا معاف کر دے گا کیونکہ مواخذہ نیت سے متعلق ہے۔

ان آیات سے اچھے کاموں کو اختیار کرنے اور ایک دوسرے کی معاونت کرنے

اور بڑے افعال سے بچنے کی کس خوبی کے ساتھ تعلیم ہوئی ہے اور تہذیب نفس پر اسکا کیسا قوی اثر پڑ سکتا ہے؟ ظاہر ہے اسلام سے بڑھ کر کوئی قوم تہذیب الاخلاق کے عمدہ اصول کو پیش نہیں کر سکتی۔ ان بیات اور ہر کہ خود مسلمان ان اصول کی پابندی نہ کریں اور دوسرے اقوام کو مذہب سمجھ کر ان کی پیروی کے گرویدہ ہو جائیں۔ اسلام میں دراصل کسی بات کی کمی نہیں ہے جس دین کے کامل ہونے کی گواہی خود خدا تعالیٰ نے دی ہو تو اس سے زیادہ مستند کوئی سند مذہب ہو سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر شرف کس مذہب کو حاصل ہو سکتا ہے۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ نُهْدًا عَنِ الْقِسْطِ وَلَا يَجْعَلْ مَنكُمْ شَتَاً قَوْمًا عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا أَعْدَاءُ لَوْ هُوَ أَقْرَبُ لِلْقَوِيِّمْ تَقْوَىٰ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ظُلْمَ مَغْفِرَةٍ وَأَجْرًا عَظِيمًا ترجمہ مسلمانو! خدا کے واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر آمادہ رہو اور لوگوں کی عداوت نہ کرو اس (جرم کے ارتکاب) کی باعث نہ ہو کہ معاملہ میں انصاف نہ کرو (نہیں ہر حال میں) انصاف کرو کہ پرہیزگاری کو انصاف لازم ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو (کیونکہ) جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل (بھی) کیے اللہ ان سے وعدہ ہے کہ (آخرت) میں ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔

ان آیات میں بھی احکام الہی کی اتباع و انقیاد کا حکم ہے اگرچہ احکام بہت ہیں لیکن حصر کے طور پر مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ ایک تو خدا کے حکم کی تعظیم پیش نظر رکھو۔ دوسرے مخلوق کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آیا کرو۔ کونوا قوامین للہ سے امر اول کی طرف اور تھدا عن القسط سے امر دوم کی جانب اشارہ ہے۔ خدا کی توحید اور عظمت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اخلاق،

حسنہ کی تعلیم کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اور پھر
 ولا یمھمنکم سے ہوا قرب للفقوی تک عدل و انصاف ترک کرنے کی ہدایت ہوئی ہے کیونکہ کیا
 اوقات فریق مخالف کی سچا کہد کاوش سے انسان انصاف سے گزر جاتا ہے مگر اسلام یہ ہدایت کرتا ہے
 کہ ایسے مشکل وقت میں بھی مخلوق خدا کے ساتھ رحم و کرم کا پہلو اختیار کیا جائے اور ظلم و تعدی سے
 کام نہ لیا جائے۔ بلکہ عموماً ہر موافق و مخالف سے عدل و انصاف کا برتاؤ کیا جائے چنانچہ تاکید لکھ کر ہو ہے
 کہ اعداؤاھو اقرب للفقوی کہ انصاف کرنا پرہیزگاری کے لیے لازمی ہے۔ انصاف انسان کو معاشی
 سے بچاتا ہے۔ اسلام میں کفار کے ساتھ بھی ترک انصاف جائز نہیں ہے۔ اور پھر وعدہ طبعین و روعید
 مذہبین کے طور پر ارشاد ہوا کہ واقفوا اللہ ان اللہ خبیر عا تعلمون خدا کو تمام معلومات کا علم حاصل ہے
 کوئی بات اُسپر پوشیدہ نہیں ایسے خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے اسکے بعد خاص طور پر مومنین
 کی تحریص کے لیے حکم ہوا کہ وعدا للذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرۃ و اجر کریم
 یعنی نیک کار مومنین کو دو باتیں میسر ہوں گی ایک تو ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے دوسرے یہ
 کہ خدا نے تعالیٰ ان کے ساتھ امید سے زیادہ کرم و عنایت فرمائے گا یہ دونوں وعدے ایسے ہیں کہ
 انسان پر موت کی تکلیف کو آسان کر دیتے ہیں اور اندھیری قبر میں چین سے سونے دیتے ہیں۔
 ان آیات میں انصاف کو پیش نظر رکھنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی ہے
 جو تہذیب نفس کے بہترین اسباب ہیں۔

دود یونند و آدمی رویند

ظالمے را خداے بگمارد

ہر کہ اندر جہان ستم جویند

ہر کہ او عدل خویش بگذارد

تا بر آ روز مال و جانس دار | سلم اور ابطن سلم ساز و کار

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور (نیز) اُس تک (پہنچنے کے) ذریعے کی جستجو کرتے رہو اور اُس کے راستے میں جان لڑا دو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اس سے پہلے اُن یہود کا ذکر ہوا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان تھے لیکن خدا نے اپنے فضل و کرم سے ان بدخواہوں کے مکرو شید سے آپ کو اور آپ کی امت کو محفوظ رکھا چونکہ یہ قوم شدت سے انبیاء علیہم السلام کو تکلیف پہنچانے کی خواہاں رہتی تھی اسی لیے ان کے فریعوں سے غافل نہ رہنے کے لحاظ سے بفرط عنایت حکم ہوا کہ یا ایہذا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیسا وسیلۃ مسلمانوں کو قوم یہود کی جسارت کا حال اچھی طرح معلوم ہو چکا ہو کہ ان کے طبائع گناہوں کی طرت مائل اور وہ خدا کی اطاعت سے پھرے ہوئے ہیں تم ان باتوں سے بچے رہو جن امور کو خدا نے حرام کیا ہیں ان سے محفوظ رہو اور طاعت الہی کو اپنی مغفرت کا وسیلہ قرار دو ورنہ بڑا وسیلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوا اسکو نہ چھوڑو اور جیسا کہ یہود کی عادت تھی کہ اپنے اسلام کے اعمال پر فخر و مباہات کرتے تھے تم اس جد فرتشی کے بد طریقہ کو اختیار نہ کرو بلکہ محاسن ذاتی پیدا کرو۔ چونکہ اعمال حسنہ کا اختیار کرنا معمولی کام نہیں ہوا اسی لیے ارشاد ہوا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون انسان کو دوزبردست حکومتوں میں اپنی زندگی کاٹنی پڑتی ہے ایک تو نفس کی حکومت ہے جو لذات و نبوی اور شہوات طبعی کی طرت انسان کو کھینچتی ہے اور دوسری عقل کی حکومت ہے جو اطاعت الہی کی رہنمائی کرتی ہے اس کشمکش میں جہل کر اور راست

آرنا پیش کا موقع باقی نہ رہتا اور پچھلے لوگوں کو پہلی امت کے احکام کی پابندی میں کچھ نہ کچھ عذر ہوتا
 اسیلئے ہر زمانے میں مناسب وقت احکام عطا فرمائے گئے ہیں باوجود اس سہولت کے جن لوگوں
 نے ان احکام کی بجا آوری میں کوتاہی کی وہی قصور وار ہیں آیات زیر بیان میں اسی کا ذکر ہے کہ
 یہود ہمیشہ دین اسلام میں رخنہ اندازی اور تحریف کی کوشش کرتے تھے اسیلئے خود جناب
 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وان احکم بکم بما انزل اللہ ولا تتبع اھواءھم۔
 یعنی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی کتاب کے موافق حکم دو۔ مخالفین اسلام کی خواہشات کا خیال
 مت کرو اور پھر تاکید ہوئی کہ واحذرھم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک
 یہی نہیں بلکہ انکے داؤ گھات سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے تم پر اتاری ہے مبادا اسکے کسی حکم سے
 یہ لوگ تم کو بہکا دیں۔ اسیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے اعوذ بک من
 فتنة المحييء اسی آیت سے علمائے اس مسئلہ کا بھی استنباط کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 سہو و نسیان سے مبرا نہیں ہیں۔ اسکے بعد اس راۓ کو بھی ظاہر فرمادیا کہ اگر وہ لوگ خدا کے
 حکم کے موافق عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ انکے بعض گناہوں کی وجہ سے خدا
 ان پر کوئی مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے فان تولوا فاعلموا انما یرید اللہ ان یصلیہم
 ببعض ذنوبہم میں یہی بیان ہے۔ غرض کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب مشیتِ ایزدی کا مقتضا ہے الخیر
 والشر من اللہ تعالیٰ اور پھر مخالفین اسلام کے حالات کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے وان
 کثیرا من الناس لفسقون کہ اکثر لوگ کفر میں مبتلا ہیں اور ان کی رگ و پیر میں خدا کے احکام
 کی نافرمانی جم گئی ہے انھیں الجاہلیۃ بیغوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مبارک زمانے میں بھی

جو بابت کا زمانہ ہر ایام جاہلیت کے احکام کے آرزو مند ہیں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب
مقابل نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے قبل سے قبیلہ بنی قریظہ
اور بنی نضیر میں مخالفت تھی اور ہمیشہ آپس میں جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بنی قریظہ کے
چند لوگ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم سے اور بنی نضیر سے ایک جہدی
برادری ہے ہم دونوں کا کیش و مذہب بھی ایک ہے اور ایک ہی کتاب کے تابع ہیں۔ مگر بنی نضیر
ہم میں سے کسی کو قتل کرتے ہیں تو ستر و سق کھجور بطور دیت کے سہکودیا کرتے ہیں (وسق ایک وزن
ہو جو ساٹھ صاع کے برابر ہوتا ہے) اگر ہم ان کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے ہیں تو سو وسق خزا دیت
میں دینا ہوتا ہے۔ اس طرح زخمی کی دیت بھی سہکونصف دیا کرتے ہیں اور ہم سے المضاعت لیتے
لیتے ہیں۔ اسکا تصفیہ فرمایا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق مساوات عمل کرنے کا
حکم فرمایا اسپر بنی نضیر نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلہ سے راضی نہیں ہیں کہ آپ ہمارے مخالفت میں
تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ غرض کہ اس زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ کمزور لوگ تو برابر ادا
تاوان اور ایفا سے عہد پر مجبور کیے جاتے تھے اور زبردست لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہ تھا
خداے تعالیٰ نے ایسی بے انصافی کو منع کر دیا۔ اگر قوم یہود سے اسکو متعلق کیا جائے تو یہ معنی
ہوں گے کہ ان کو یہ بتلایا گیا ہے کہ تم پر تو کتاب الہی نازل ہوئی ہے اور تم اہل علم بھی ہو یا انہیہ طریقہ
جہل کی آرزو کرنا حیرتناک ہے۔ ایسی فضول باتوں کو چھوڑ دو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ اور پھر ارشاد ہوا
کہ ومن احسن من الله حکما القوم یوقنون ذرا عقل و فراست سے تو کام لو کہ خدا سے بڑھ کر
کون عادل ہو اسکے تمام احکام مصالح عباد پر مبنی ہوتے ہیں اس سے بہتر کون حکم دے سکتا ہے۔ غرض کہ

رسم و رواج جاہلیت کا ترک کرنا بھی تہذیب اخلاق کا جز ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ عَمَّا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ كَفَيْضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْصِفْ لَنَا نَبِيَّكَ مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِإِلَهِهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَنشَأَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا حَبَشَةً يَكْفُرُ مِنْ تَحْتِهَا أَلَانْهَا دُخَالِ الدِّينِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ط ترجمہ اور جب قرآن کو سنتے ہیں (جو ہمارے اس) رسول پر نازل ہوا ہے تو اسے مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں کہ دیکھتا ہے کہ ان سے آنسو جاری ہیں اس لیے کہ انھوں نے حق بات کو پہچان لیا ہے (قرآن کو سن کر) دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تو ایمان لے آئے تو دین حق کو تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہو بھی لکھ رکھ اور سہکولیا (جنوں ہو گیا) ہے کہ اس پر اور جو حق بات ہمارے پاس آئی ہے اس پر ایمان لائیں نہیں اور توقع یہ رکھیں کہ ہمارا پروردگار سہکونیک بندوں کے ساتھ بہشت میں لیجا، داخل کرے گا تو ان کے اس کہنے کے صلہ میں خدا نے ان کو (بہشت کے) ایسے باغ عطا فرمائے جن کے تلے نہرین پڑی رہ رہی ہیں۔ کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور خلوص دل سے نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔

ان آیات کے اسباب نزول میں اس قدر لکھنا ضرور ہے کہ جب مکہ معظمہ میں مشرکوں کے ہاتھ سے اہل اسلام پر نہایت سختی پہنچنی شروع ہوئی کہ کوئی تو دھوپ میں کوڑوں سے پٹیا جاتا ہے اور کسی کو قتل کیا جاتا ہے کسی کو زخم لگائے جاتے ہیں کسی کا گوشت کاٹا جاتا ہے یہاں تک کہ عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو جب اپرٹ ہی تھی تو اتنے میں ابو جہل بھی آگیا اُس بد بخت نے سمیتہ والدہ عمار کی پیشاب گاہ میں نیزہ اس جرحی سے چلایا کہ وہ شہید ہو گئیں العیاذ باللہ ایسی حالت میں (۱۲) مسلمان

جنین (۱۳) عورتیں اور باقی مرد تھے جنین حضرت عمر بن الخطابؓ و جعفر بن ابی طالبؓ وغیرہ شریک تھے ملک حبش کو ہجرت کر گئے جہان کا بادشاہ اصحنام نجاشی لقب عیسائی مذہب تھا وہ مدت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا منتظر تھا کیونکہ کتب سابقہ میں اس بشارت کو دیکھ چکا تھا جب یہ صحابہ کی جماعت اسکے خاص شہر میں داخل ہوئی تو کفار قریش نے نجاشی کے لیے تحفہ دیا اور ایک مراسلہ دیکر عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بھیجا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ نئے مذہب کے لوگ ہیں مسیح علیہ السلام کو خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ کہتے ہیں ان کو مقتید کر کے ہمارے پاس واپس بھیج دیا جائے تاکہ آپ کے ملک میں یہ شور و شر نہ پیدا کریں۔ نجاشی نے علما اور اعیان سلطنت کی ایک مجلس منعقد کی ان دونوں ایلیوں کے روبرو جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بھی طلب کیا اور پوچھا کہ تم میں سے اپنے نبی کا زیادہ قربت دار کون ہے اس وقت حضرت جعفر طیار نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ نجاشی نے آپ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا اور ان واقعات ظلم و ستم کو بھی سنا جو مہاجرین پر ہو رہے تھے۔ اسکے بعد پوچھا کہ کیا تمھارے نبی پر کوئی کتاب آسمان سے بھی نازل ہوتی ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں ہوتی ہے تو نجاشی نے کہا کہ کچھ پڑھ کر سناؤ۔ چونکہ وہ عربی جانتا تھا جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کیا یہ پڑھتے جاتے تھے نجاشی اور اسکے علما و ارکان دولت نے ارزار روتے جاتے تھے و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعیانہم تقیض من الدمع میں انھیں واقعات کا ذکر ہر غرض کہ نجاشی مسلمان ہو گیا اور آنحضرت کے پاس تحفہ دیا بھیجے صحابہ کی بڑی خاطر و تواضع کی۔ مٹا عرفوا من الحق میں لفظ من تبع بعض کے لیے ہے جس کے معنی یوں ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کے

بعض آیات و مضامین حقہ کے سننے کا یہ نتیجہ ہوا کہ زار زار روتے تھے و یقولون بئانا مئاسی پروردگار
یہ تیرا کلام سچا ہوا اور اسکی ہم تصدیق کرتے ہیں خاکستہ نامع الشاہدین امت محمدی کے ساتھ
ہمارا نام بھی لکھ دے و مالک الانوم باللہ و ما جاءنا من الحق و نطمع ان یدخلنا ربنا مع
القوم الصالحین کیا ہم دیوانہ ہو گئے ہیں کہ بغیر خدا پر اور اسکی سچی کتاب پر جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر نازل ہوئی ایمان لانے کے صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی آرزو کریں۔
فانا بحمد اللہ بما قالوا اجنات تجری من تحتہا الانہار خالداً فیہا و ذلک جزاء
الحسنین چونکہ خلوص نیست ان لوگوں نے ایمان لایا تھا خدائے تعالیٰ نے انکو بہشت کے ایسے
باغ عطا فرمائے کہ جنمیں نہرین و انہیں خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ
خدا سے ملتا ہوا اخلاق فاضلہ کا جزو عظیم خلوص نیت ہی

چہ کشت و چہ صومعہ برادر	چہ مسلمان چہ گنہگار برادر
ہمگان طالب اندوا و مطلوب	گبر و ترسا و نیکو و معیوب
گر تو باشی و گر نہ اورا چہ	برد رہے نیاز می از کہ و مہ
ور نہ آنجا کہ محض جان و دل ست	این ہمہ طمراق آب گل ست

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْكَاسِرُ الْأَنْصَابُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ
عَمَلُ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! شراب اور جوا اور بت اور پالنے تو
بیس ناپاک شیطانی کام ہیں تو ایسے ہر ایک کام سے بچتے رہو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

کلام مجید میں اسکے ما قبل اشیا حلال و حرام کا ذکر ہوا ہے اور یہاں شراب اور جھے کی

حرمت کا ذکر ہوا ہے کیونکہ ایام جاہلیت میں یہ چیزیں بہت درغوب تھیں یا یہ کہ شراب مسلمانوں میں
 دفعۃً حرام نہیں ہوئی مگر اسکی مذمت کی آیتیں وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھیں جو صحابی یا وہ سمجھدار
 تھے وہ تو شروع ہی سے کھٹکے تھے جب جیسی شراب کی کوئی آیت نازل ہوتی احتیاط کرتے جاتے
 متواتر مدتوں سے بعض نے سمجھ لیا تھا کہ شراب آخر کار حرام ہو کر رہے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت عمر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی ایک مدت تک خدشہ رہا اور وہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا
 شراب کے باب میں میں صاف حکم ملے تو اس آیت سے شراب بالکل حرام ہو گئی حرمت شراب کی وجہ
 یہ ہے کہ اسکے استعمال سے عقل میں فوری پیدا ہو جا تا ہے جس سے انسان نہ دنیا کا اچھا کام کرنے کے قابل
 رہتا ہے اور نہ آخرت کا کوئی کام بہتر کر سکتا ہے اس طرح جو ابھی باعث بربادی خانان ہو بہت پرستی اور
 پائسہ کا ذکر پہلے اس کتاب میں ہو چکا ہے مگر لکھنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوئی بہر کیف چار چیزیں ناپاک
 اور عمل شیطانی سے ہیں انکی برائیاں روز روشن کی طرح ظاہر ہیں اور سراسر مغرب اخلاق تھانے محفوظ رکھے

خرد از بہر امن امر آمد	نہ ز پے خمر و زمر و قمر آمد
عقل فرمان پا دشا ہی راست	نہ ز پے لاہی و ملاہی راست
زاجر زمر و ناہی خمر و دست	آنکہ نشنیدہ اولو الامر و دست
دہش تیر و بخشش کیوان	گوشہ کشتت کنند ہجو کمان
در گذر زین کیا ست او باش	عقل دین جوئی و پس و وار و باش
عقل دین و ترا چو تیر کند	بر ہم ہنرہ میر کند

قوله تعالى لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَوْا إِذَا مَا اتَّفَعُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

واللہ محبت المحسنین سے مسلمانوں کو ارشاد باری ہوتا ہے کہ دیکھو خلوص دل سے نیک کام کرنا لوگوں کو ہم دوست رکھتے ہیں تم اسی طریقہ کو اختیار کرو سمع وریا کو چھوڑ دو کہ وہ ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے اس ہدایت قرآنی سے نفس کی جیسی کچھ تعلیم ہوتی ہے وہ ظاہر ہے۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ فَرْجُكُمْ جَمِيعًا قَدْ تَجَلَّىٰ عَلَىٰ كُنُوزِكُمْ فَأَتَدَبَّرُوهُم بِخَبْرٍ يُرْوَاهُمْ تَجَرُّبُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سَرَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (اسکا گمراہ ہونا) کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم سب کو اس کی نظر لوٹ کر جانا ہے (جب اٹکے پاس جاؤ گے) جو کچھ (دنیا میں کرتے رہے ہو۔) اُسکا نیک بے تکوینا دیگا۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے

جزیہ کو قبول فرمایا اور دوسرے اہل عرب کو حکم دیا کہ یا تو اسلام لائیں یا آمادہ پیکار ہو جائیں تو منافقوں نے اس حکم کی نسبت عیب چینی شروع کی کہ بعض کافروں سے تو جزیہ لیا جاتا ہے اور بعضوں سے جزیہ لینے میں انکار کیا جاتا ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اے مسلمانو جب تم ہدایت پر ہو تو لوم لائے گا خیال مت کرو تم اپنے نفوس کی حفاظت کرو جو احکام منجانب اللہ نازل ہوتے ہیں انکی اتباع میں سرگرم رہو۔ منافقین کی فضول گوئی پر کان نہ لگاؤ اس آیت کے قبل یوں ذکر ہوا ہے وَآذِاقِيلُ لَهُم تَعَالَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَآلِ الرُّسُولِ قَالُوا

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْكُمُونَ

اور جب ان لوگوں نے کہا جاتا ہے کہ (قرآن) اللہ نے انہیں اس کے اور رسول خدا کی طرف چلو اور جو حکم بن ہونا تو ہر اسکے جواب میں کہتے کیا رہیں کہ جس (طریقہ) پر پہنچے باپ اور ان کو پالیا ہے (وہی طریقہ) یہاں سے لے کر اس کے پاس کیا ہے (یہ لوگ ایسی پرانی لکیر کے فقیر رہیں گے) اگرچہ ان کے باپ (دائے) کچھ نہ جانتے اور نہ راہ راست پر پہنچے ہوں ۱۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو برس شہر عمر و بن لُحی خزاہی مکہ کا بادشاہ تھا اس نے بہت سی بد رسمون کو اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تھا۔ مکہ میں بت بھی ہی نے قائم کیے تھے منجملہ ان بد رسمون کے بھڑوہ۔ سائبہ۔ وصیلہ اور تھام کا بہت رواج تھا جس کا اثر اب تک ہندوستان میں پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ ایام جاہلیت میں جب کوئی اونٹنی پانچ بچے دیتی اور آخر کا بچہ نہ ہوتا تھا تو اس کے کان حیر کر بتوں کے نام پر کاڑا کرتے تھے نہ کوئی اسپر سوار ہوتا تھا نہ ذبح کرتا تھا۔ اسکو نہ کوئی پانی سے روکتا تھا نہ کسی کھیت سے۔ ایسی اونٹنی کو بھیرہ کہتے ہیں۔ اور جب مشرکین سفر سے سلامت آتے یا بیماری سے تندرست ہوتے تو ایک اونٹنی کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اسی کو سائبہ کہتے ہیں جب کوئی اونٹنی مادہ بچہ دیتی تو اس مادہ کو اپنے لیے رکھتے اور جو بچہ دیتی تو اسکو بتوں کی نذر کرتے۔ اگر دو بچہ نہ موادہ ایک ساتھ ہوتے تو کہتے کہ اسنے اسکو اس کے بھائی سے ملا دیا ہے اس لیے ایسا بچہ بتوں کے لیے ذبح نہ کیا جاتا۔ اس طریقہ کو وصیلہ کہتے ہیں۔ جب کسی نر اونٹ کے بچہ کا بچہ بوجھ لا دے تو قابل ہوتا تھا تو اسکو چھوڑ دیتے تھے گویا اسنے اپنے پیٹ کو بچا لیا ایسے اونٹ کا نام حام رکھا گیا تھا۔ ان بد رواجات کی کثرت تھی اس لیے آیت زیر بیان میں خدا تعالیٰ نے فطرت کی سادگی کو بجال رکھنے کے لیے ان جہلاء کے ایجاد کردہ مراسم کو ترک کرنے اور احکام قرآن کے اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی اور یہ بھی جنملا دیا کہ بعد الموت اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ اگر اسکے احکام کی تعمیل کر کے آبائی رسم و رواج میں نہمکے ہو گے تو بہت بُرا نتیجہ ظاہر ہوگا خدا کے کس کس احسان کا شکر ادا ہو سکتا ہے کہ وہ نذر باتوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ راہِ راست پر چلیں دنیا اور آخرت دونوں میں بامراد رہیں۔ اس سے بہتر تہذیب نفس کی کیا تعلیم ہو سکتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ
 اخْلَافًا تَعْقِلُونَ ترجمہ دنیا کی زندگی تو نرا کھیل و تماشہ ہے اور کچھ شک نہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں
 انکے لیے آخرت کا گھر کہیں بہتر ہے کیا تم لوگ (اسی بات بھی) نہیں سمجھتے۔

جن قوموں کو بعثت و منشور میں کلام ہے اور انکا اعتقاد یہ ہے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے اور بس اور
 آخرت کا نام ہی نام ہے وہ دنیا کی لذتوں میں نہمک ہیں اور آخرت کے کاموں سے بخیر اس لیے خدا تعالیٰ
 نے انکی خست طبع اور خفیف انجیالی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ اگرچہ نفس دنیا لائقِ مروت
 نہیں ہے کیونکہ وہ سعادت آخرت حاصل کرنے کی جگہ ہے اور جلوہ گاہ عجایب و غرائبِ حکمت الہی ہے کہ لَتَسْبُحُوا
 الدھر وانا الدھر مگر جب دنیا میں انسان اچھے کام کرے اور محض لذت طعام و شہوت فرج میں
 مبتلا ہے تو ایسی دنیا وبال جان ہے۔ اکثر اعاقبت اندیش خواہشات نفس کی تکمیل میں بلا امتیاز خیر
 و شر کے دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ایسے بخیرون کی زندگی کو لہو و لعب میں داخل ہے۔ دیکھو
 انسان جب کھیل بازی میں مشغول رہتا ہے بہت ہی خوش خرم نظر آتا ہے انھیں بے خبرانہ زندگی بسر
 کرنے والوں کی زندگی کو لہو و لعب کے ساتھ مومنوم کیا گیا ہے۔ جب ایسی حیات کا پیمانہ لیر نہ ہو جاتا
 ہے تو سولے حسرت و ذمات کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں میں مستغرق
 رہنا طفلانہ اور جاہلانہ زندگی ہے۔ محققین و کاملین کی حیات حقائق امور پر غور و فکر کرنا ہے۔ اور احکام الہی
 کی پابندی انکا شیعہ ہے۔ انکی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی محمود ہے۔ جو لوگ شہوتِ بطن اور فرج کے دلدل
 میں اگر وہ ذرا سا غور کریں تو معلوم ہو گا کہ ہاتھی اور اونٹ سب زیادہ کھانے والے ہیں چڑیا اور

۱۲ حدیث قدسی میں ہے کہ اسد جل شانہ فرماتا ہے کہ زمانہ کو بڑا نہ کہو کہ میں خود زمانہ ہوں ۱۲

مخ خانگی میں جل ع کی قوت بہت زیادہ ہو۔ بڑے میں شرف و فساد کا مادہ بڑھا ہوا ہو۔ بچہ و میں ایذا رسانی کی قوت بڑھی ہوئی ہو مگر یہ سب عادیین صفات محمودہ میں داخل نہیں ہیں اس لیے انسان کو یہی صفات سے پرہیز کرنے کی ہدایت ہوئی ہو۔ پس دنیا کی لذتوں کی بے ثباتی اور آخرت کی نعمتوں کا بقا ضرور انسان کو ایسے کام کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہو اور یہی تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہو۔

سرد و گرم زمانہ ناخوردہ	نرسی برد در سراپردہ
تونداری خبر ز عالم غیب	باز شناسی از ہنر با عیب
خفتہ اند آدمی ز حرص و غلو	مرگ چون رخ نمود فانیہو
خلق عالم ہمہ رنجواب درند	ہمہ در عالم حشر اب درند
لب چو برستان دین باشد	عیسے مریم استین باشد
خویش تن ادرین طلب بگدا ز	در رہ صدق جان و دل در باز
جہد کن تا ز نیست ہست شوی	در شراب خدے مست شوی
نیک بختان کسے کہ بندہ اوست	در ہمہ کار ہا پسندہ اوست
چون ازین شاخہ شادی بی برگ	دست را در کمر ز دی با مرگ
نشوی مرگ را دگر مسکر	یابی از عالم حیات خمر

قوله تعالى فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم ابْوَابَ كُلِّ نَجْوَىٰ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعُوا مِمَّا
 أَوْتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعَثَةٌ فَاذْهَبُوا مُبْسُوتِينَ - فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ پھر جس (مصیبت کے ذریعے) سے اُنکو آگاہ کیا گیا تھا جب (اسکو بھول کر) پھر

نیٹھے تو ہنسنے (بھی) انکو مغالطہ میں ڈالنے کے لیے، اُن پر ہر طرح کی (دنیاوی) نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ یہاں تک کہ جو نعمتیں انکو دی گئیں تھیں جب انکو پاکر خوش ہوئے۔ یکایک ہنسنے انکو (عذاب میں) دھڑکڑا اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے۔ اور ظالم لوگوں کی جڑ ٹٹ گئی اور خدا کا شکر ہی جو سائے جہان کا مالک ہو (کہ قصہ پاک ہوا)۔

اسکے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ امم سابقہ اپنی بد اعتقادی و اعمال فاسدہ کی وجہ سے غربت کی تنگی اور امراض کی سختی میں مبتلا رہتے تھے جس میں مصلحت الہی یہ تھی کہ وہ عاجزی اور انگساری اختیار کریں اور بارگاہ ایزدی میں تضرع و زاری سے پیش آئیں۔ عادات فاسدہ کو ترک کر کے راہ راست پر آجائیں۔ تو پھر انکی مصیبت بھی دور کر دی جائے۔ عرب کے بعض بت پرست اور سُکی قدرت کاملہ کے قائل تھے مگر بتوں کو وسیلہ قربت الہی خیال کر کے پرستش بھی کرتے تھے اور بعضوں کی حالت اس سے گزر گئی تھی انکے قلوب میں نافرمانی کا ایسا قوی اثر پیدا ہو گیا تھا کہ اُن کا دل سنگ خارا بن گیا تھا انہیں اتنی حس بھی باقی نہ تھی کہ وہ سختیوں کو اپنی بدکرداری کی سزا سمجھتے اور راہ راست پر آجاتے تو خدا نے ان ناعاقبت اندیشوں کے ساتھ یہ مکر کیا کہ ان پر نعمت کے دروازہ کھول دیے **قال صلی اللہ علیہ وسلم**۔ اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ يُعْطِي عَلَى الْمَعَاصِي فَاِنَّ ذٰلِكَ اَسْتَدْرَاجٌ مِنْ اللّٰهِ تَعَالٰی مَكْرًا سَمِيْنًا يَّهْدِي غَايَتَ كَرَمٍ وَعِنَايَتٍ سَمِيْنًا يَّهْدِي غَايَتَ كَرَمٍ وَمُضْمَرٌ تَحِيٌّ كَنْزِ وَهٖ حَالَتُ سُرُوْرٍ وَرَاحَتُ مِيْنِ خُذَا كِي طَرَفٌ رَّجُوْعٌ كَرِيْمٌ مَّكَرًا نَّكَدًا اَيْسَ سِيَاہٖ هُوَ كُنَّ تَحِيٌّ

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ خدا باوجود بدکاری میں مستغرق رہنے کے اپنی بخشش و عطا سے پیش آتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ مکر الہی ہے ۱۲

کہ مصالح الہی کو ادراک کا مادہ ہی باقی نہ تھا۔ اسلئے وہ خدا کے عتاب میں آگئے اور ہلاک ہو گئے اگر دنیا کی رفتار پر غور کرو تو یہی ثابت ہوگا کہ خدا کی نافرمانیوں کا یہی نتیجہ ہوتا رہتا ہے۔ آج کل جو حوادث زلزلہ اور طغیانی باران کے ہو رہے ہیں وہ بھی انہیں واقعات کے مائل ہیں خدا اپنے بندوں رحم کرے اور نیک توفیق عنایت فرمائے حقیقت میں ایسی قوموں کی ہلاکت بھی رحمت الہی ہے کیونکہ کفر و نافرمانی سے جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو اس قوم کو بقا کی جھلک زیادہ ہوگی اُسی قدر اُنکے گناہوں میں بھی زیادتی ہوگی جو باعث مزید عقاب و عذاب ہے تو انکا فنا ہو جانا ہی خود اُنکے اور دوسروں کے حق میں موجب رحمت ہے ایسی قوموں کے مٹ جانے سے خدا کی زمین شرف و فساد سے پاک ہو جاتی ہے والحمد للہ رب العالمین سے اسی احسان کی جانب اشارہ ہوا ہے گذشتہ واقعات کا یاد دلانا انتباہ قلوب کا قوی ذریعہ ہے بشرطیکہ نفس میں قبولیت کا مادہ ہوا اور عادۃ السد یوں ہی جاری ہے تاکہ ہر وقت خیر و شر کا امتیاز باقی رہے۔

بندہ لطن ولذت وشہوات	بتر از بندہ عزے و منات
ای ز شہوت طعن آلودہ	ذیر دست چہار زن بودہ
چشم شہوت بزیر پائے در آرد	آرزو را و آرزو را بگدا ر
ای شدہ شاہ بر ہمہ حیوان	تا کے اندوہ جامہ و غم نان
غافل از کرد و کار و از کارش	کردہ اختیار آزارش
آن چہ گفتہ مکن بکروہ ہمہ	و آنچه گفتہ مخور بخورہ ہمہ
تو بگو ہر خلیفہ ز خداے	بسگی و خری فرو دمیای

قوله تعالى وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعَنَاءِ مِنْ دُونِ وَجْهِكَ مَا عَلَيْكَ
 مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمِمَّا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ كَذَلِكَ
 فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَ
 إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنْ مِّنْ عَمَلٍ
 مِنكُمْ سُوْءٌ جِئْتُمُوهُ أَلَّا تَعْتَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ غَفُورًا رَّحِيمًا ترجمہ اور جو لوگ صبح و شام
 اپنے پروردگار ہی کا منہ کر کے اُس سے دعائیں مانگتے ہیں انکو (اپنے پاس سے) مت نکالو۔ نہ تو ان
 (کے اعمال) کی جواب دہی کسی طرح تمھارے ذمہ ہو۔ اور نہ تمھارے اعمال کی جواب دہی کسی طرح
 اُنکے ذمہ ہو۔ کہ جواب دہی کے ڈر سے، لگو انکو دھکے دینے (ایسا کر گے) تو تم ظالموں میں شمار
 کیے جاؤ گے اور اسی طرح (اختلاف حالت سے) ہننے بعض لوگوں کو بعض سے آزمایا تھا تاکہ (مقتد
 والے غریبوں کو دیکھ کر) کہنے لگیں کہ کیا یہی (سڑیل) لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے (دین اسلام
 کی توفیق دیکر) اپنا فضل کیا ہو (انکو اتنا سمجھنا چاہیے تھا کہ) کیا اللہ شکر گزار بندوں (کے حال،
 سے بخوبی واقف نہیں۔ اور لے پیغمبر جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمھارے پاس آیا کریں
 تو (تم انکی ولد ہی کرو اور) کہو کہ (خدا کی طرف سے) تمکو سلامتی (کی خوشخبری) ہو اور تمھارے پروردگار
 نے (بندوں پر) مہربانی کرنا (از خود) اپنے اوپر لازم کر لیا ہو کہ جو کوئی تم میں سے نادانستہ کوئی گناہ
 کر بیٹھے (اور) پھر کیے پیچھے توبہ اور (اپنی حالت کی) اصلاح کر لے تو (خدا) اسکو بخش دیگا کیونکہ
 وہ بخشنے والا مہربان ہو۔

شروع شروع میں اکثر غریب لوگ اسلام لائے تھے اور قاعدہ بھی یہی ہو کہ حق بات مغرب ہی

جلدی سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ دنیاوی عروج انکو مانع قبول حق نہیں ہوتا کہ فران چپارون کی ظاہری حالت دیکھ کر ان سے نفرت کرتے تھے اور پیغمبر صاحب صبر اصرار تھا کہ انکو اپنی پاس نہ بیٹھے دو تو ہم آئیں۔ یہ لوگ روٹیوں کے لالچ سے تمھارے پاس جمع ہوتے ہیں۔ کیا یہ اور کیا انکا دین۔ خدا نے اسکے جواب میں پیغمبر صاحب کو تو یہ بھیجا کہ یہ لوگ جیسے ظاہر میں ہیں ایسے ہی دل سے بھی خدا کی خوشنودی کے طالب ہیں تم انکے ظاہر حال پر انکے باطن کو قیاس کرو اگر فی الحقیقت ان میں کوئی ضعیف الایمان ہو بھی تو وہ جانے اور اُسکا کام جانے۔ اور کافروں کا اعتراض اس طرح اُٹھا دیا کہ دنیاوی جاہ و حشمت تو چند ان وقت کی چیز نہیں ہر اسلام بڑی دولت ہے تو جو اُسکی قدر کرتے ہیں انکو یہ نعمت دیجانی ہے۔

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک بار مکہ میں چند معزز قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اُسوقت صہیب۔ بلال۔ عمار۔ خطاب وغیرہ خدمت عالی میں حاضر تھے یہ لوگ دنیاوی مال و متاع نہیں رکھتے تھے۔ انکو دیکھ کر قریش نے کہا کہ کیا آپ نے انھیں لوگوں کو پسند فرمایا ہوا ہے ہم بھی انھیں کے مطیع بنے رہیں مگر آپ اپنے پاس سے انکو علیحدہ کر دیں تو البتہ ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا۔ تو پھر قریشیوں نے کہا کہ خیر جب ہم آئیں تو آپ انکو اُٹھا دیا کیجیے۔ تو اُسوقت صرف اہل قریش کے ایمان لانے کی آرزو میں آپ نے اقبال فرمایا۔ اُسی وقت یہ بیت نازل ہوئی۔ اور آپ کو آگاہ کر دیا گیا کہ ایسا نہو چاہیے۔ ایسا ہی واقعہ نوح علیہ السلام سے بھی پیش آیا تھا۔ احکام الہی کی اتباع رسول مقبول اس مسرت سے فرماتے تھے کہ جو وقت صہیب وغیرہ آپ کی خدمت فیضِ رحمت میں حاضر ہوتے تھے

تو کہتے تھے مرحبا عاتبنی ہا بنی فیہم اور پھر ان غربا کی پاک بازی کا اظہار یدعونہم بالغدوۃ
والعشقی سے کیا گیا کہ یہ لوگ صبح و شام خدا کے ذکر و عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یریدون وجہہ
نیک اعمال میں محض خدا کی خوشنودی اور محبت میں مشغول و مستغرق ہیں اور پھر قریش کا وہ اعتراض
کہ یہ لوگ محض کھانے پینے کے لالچ میں بغیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس طرح اٹھا دیا گیا
کہ ما علیک من حسابہ من شیء وما من حسابک علیہم من شیء ای محمد تم ظاہری اعمال کو
دیکھو باطنی معاملات کو خدا پر چھوڑ دو کہ اس کا حساب خدا پر ہے۔ ولا تزدوا سرۃ عوز را حنوی
انکے رزق کی ذمہ داری تمہارے سر نہیں ہے رزاق مطلق خدا ہے قریش کی فضول گوئی کا خیال نہ کرو
فتکون من الظالمین سے مزید تاکید مقصود ہے کہ کافروں کے شکبرانہ گفتگو کا خیال کر کے ان
غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے ہٹا دینا ہرگز مناسب نہیں ہے وکذا لکفتنا بعضهم ببعض
سے من بیننا تک اس امر کا ذکر ہوا ہے کہ کفار قریش کو تو ان غریب مسلمانوں سے یہ رشک ہے کہ
انہوں نے ایمان میں سبقت کی اگر اب ہم ایمان لائیں بھی تو ان کے مرتبہ اولیت کو نہیں پہنچ سکتے
اور ادھر ان غریب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ باوجود کفر و طغیان کے کفار قریش احسن آرام
میں کیسے بسر کرتے ہیں اور ہم باوصف ایمان لانے کے ایسی عسرت میں کیوں مبتلا ہیں تو اسد تقا
نے ان امور کا ذکر فرمایا کہ یہ سب آزمائشی معاملات ہیں اور حکمت الہی پر مبنی ہیں جو لوگ ان باتوں
کو سمجھتے ہیں وہ اپنے مقدرات پر شاکر رہتے ہیں۔ انکو کچھ بھی شکوہ و شکایت نہیں ہوتی اللہ
باعلم بالمشاکوین سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ واذا جاء الذین
یؤمنون بالینافق سلام علیکم ماسوی السدس چیزین وجود باری کی دلیل ہیں اور اُس کے

صفات جلال و جلال کو ظاہر کرتی ہیں مگر وہ غیر متناہی ہیں انکا حدود و انحصار محال ہے جب انسان کو صرف بعض آثار قدرت کا علم ہوتا ہے تو توحید باری کا قائل ہو جاتا ہے اور اس علم اجمالی کے توسل سے بقیہ آثار و علامات قدرت کو مانتا ہے اور انھیں امور کی معرفت حاصل کرنے میں انسان کو مدت ہمہ گزرانی رہتی ہے کہ چونکہ مداح ترقی کی کوئی حد معین نہیں ہے جو لوگ اس فکر و تلاش میں مصروف و مشغول رہتے ہیں وہی امن و سلامتی کے دائرہ میں ہیں اور انھیں کو خدا کی طرف سے اس آیت میں سلامتی کی خوشخبری پہنچانے کا حکم ہے۔ اور کتب ربّ کو علی نفسہ الرحمة سے اس بشارت کا اظہار ہوا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اتباع شریعت کے سلامتی کے دائرہ میں آجاتے ہیں وہ آخرت میں بھی رحمت الہی کے مستحق ہیں کیونکہ یہ لوگ تعلقات جسمانی کی ظلمت سے پاک اور انوار باقیات الصالحات میں مستغرق رہتے ہیں من عمل منکوء سوءاً یجہا لیتیم ثاب من بعدہ واصیلہ فانہ غفور رحیم سے مزید فضل و کرم الہی کا ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا ارتکاب کرے اور توبہ کرے تو خداے تعالیٰ اسکے پیچھے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے کرم سے اُسکو مستحق ثواب بھی بنا دیتا ہے۔

ایمان دان آشکارا بین	تو رسانی امید ماہ یقین
ہمہ امید من بہ رحمت تست	جان و روزی ہمہ ز نعمت تست
بردت خوب و زشت راجہ کنم	چون تو ہستی بہشت راجہ کنم
گرید و زخ فرستی از در خویش	میر و مئے پیائے بر سر خویش
عفو تو برگزینہ سبق بردہ	سبقت رحمتی نیکو خوردہ
تائب و ذنب را بدادہ پناہ	پاک کردہ صحائفش ز گناہ

عقوا اور قبول بہر خطاست | کر مش را نزول بہر عطاست

قوله تعالى - وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرُوا لَهُمْ يَتَّقُونَ ترجمہ اور جب ایسے لوگ (کہیں تمہاری نظر پڑ جائیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا مشغلہ بنا رکھا ہو تو تم ان (کے پاس) سے ٹل جاؤ تب تک کہ ہماری آیتوں کے سوا (دوسری) باتوں میں لگ جائیں اور اگر شیطان تم کو ہماری نصیحت کی نفی کرے (بھلا دے تو یاد آئے پیچھے) (ایسے) ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا اور (اگرچہ بے ہیزگار لوگوں) ایسے (واہسی تباہی) لوگوں کے حساب (اعمال) کی کسی طرح کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن (تاہم انکو) نصیحت کرنی (توضو رہی) تاکہ (کنے سننے سے) یہ بھی پرہیزگاری اختیار کر لیں۔

مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ تکذیب دین کے سوا قرآن مجید اور احکام اسلام پر تبصرہ بھی کیا کرتے تھے ان یہود و حرکات سے مسلمانوں کو جو اتفاقاً انکی مجلسوں میں شریک ہو جاتے تھے بہت ہی بے رحم ہوتا تھا اسلئے حکم ہوا کہ ایسی صحبتوں میں نہ بیٹھا کریں انکے ساتھ بیٹھنے میں فسادات کا احتمال ہے۔ اگر بھولے سے یک جا ملی ہو جائے تو یاد آئے ہی انکے پاس سے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے جب مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ شریک نہ ہونے کا حکم ہو گیا تو اب مسلمانوں کو یہ فکر دانگیڑ ہوئی کہ آخر ان بیدینوں کی ہدایت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے اگر یوں ہی انکی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا تو عدم تبلیغ اسلام کی وجہ سے ہم بھی مواخذہ میں مبتلا ہوں گے اسلئے اس خلیان کو یوں رفع فرمایا گیا کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مشرکین کے اعمال کی جوابدہی انھیں کے سر پہ اہل اسلام پر

انکے یہ وہ افعال کی ذمہ داری عائد نہیں ہو سکتی۔ وکن کری لعلہم یتقوت ہاں جب قابو لیا تو انکو نصیحت بھی کر دینی چاہیے تاکہ وہ بھی نعمت اسلام سے بہرہ ور ہوں۔ اور کفر و بت پرستی سے باز آئیں۔ ان احکام سے ظاہر ہوگا کہ اسلام میں شرانگیز جلسوں کی شرکت منع ہو۔ اور حتی الامکان اچھی باتوں کی ہدایت کرنے کی تعلیم ہوئی ہو جب تک نفس پر قابو نہ ہو ان قواعد پر عمل کرنا آسان کام نہیں ہو جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہو کہ ہدایت قرآنی کا منشا بالکل یہ تہذیب نفس انسانی ہو اور بس۔

قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم ممتدون ترجمہ جو لوگ (خدا پر) ایمان لائے۔ اور انھوں نے اپنے ایمان میں بے انصافی (شرک) کی آمیزش نہیں کی یہی لوگ ہیں جو امن و اطمینان خاطر کے مستحق ہیں اور یہی لوگ راہِ راست پر (بھی) ہیں۔

وہ مشرکین جو اسلام اور مسئلہ توحید پر ہنسنا کرتے تھے اور خود پرستی میں مبتلا تھے انکے اعتقادات کا ذکر آیاتِ اقبل میں تفصیل ہوا ہے جس سے واضح ہو سکتا ہو کہ خود انکے اعتقادات کیسے فاسد اور قابلِ مضحکہ ہیں۔ بہر حال عبادت و پرستاری دو وجہ سے ہوتی ہو یا بامیدِ منفعت یا خوفِ مضرت۔ اللہ جل شانہ کے سوا کسی میں ایسی قدرت نہیں ہو کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکے۔ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشنا اور پھر خیالِ نفع و دفعِ ضرر انکی پرستش کرنی محض بہیودہ خیالی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست اور ستارہ پرستوں کو بہت خوبی کے ساتھ تفہیم فرمائی ہو۔ اس زمانے میں کافروں کی مست اعتقاد ہی کا یہ حال تھا کہ وہ ذری بات بات میں بتوں سے خوف کرتے تھے اور انکی تعظیم کو واجب سمجھتے تھے جیسا کہ اب تک ہنود کی اعتقادات ان واقعات کی

زندہ دلیل موجود ہیں طرہ بران خود براہیم علیہ السلام سے بھی اس امر کی خواہش کیجاتی تھی کہ بتوں کی عظمت پیش نظر رکھیں تو آپ نے کیا خوب جواب دیا کہ کیف اخاف ما اشرکتہم ولا تخافون انکم اشرکتہم باللہ الخ یعنی جن بتوں کو تم نے خدے عزوجل کا شریک بنا لیا ہو اُن سے میں کیوں ڈرنے لگا حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ انکو شریک کیا ہو اور جو از شرک کے متعلق تم کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے پھر دونوں فریق میں کون زیادہ امن کا مستحق ہو اور راہِ راست پر کون ہو فراخیال کرو۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے اور شرک سے محفوظ رہے وہی مستحق امن ہیں اور انھیں کا دل نور ہدایت سے منور ہو۔

طعم توحید ہر کسے نہ چشد	بار توحید ہر کسے نہ کشد
نیت معبود در مکان محدود	ہست در ہر مکان خدا معبود
آفت از ضعف چشم نفاشت	نور خورشید در جہان فاشت

قوله تعالى وَزُورُوا ظَاهِرًا وَلَا سَوَاءٌ بِالْباطِنِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَلْمَ سَجَرُونَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ اور ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ (سب ہی) سے کنارہ کش رہو جو لوگ گناہ سیٹھتے ہیں انکو اپنی کرتوت کا جلد بدل مل جائے گا۔

اسکے قبل قرآن مجید میں ان ہدایتوں کا ذکر ہے کہ جنکو مشرکین نے ظان الحکام الہی اپنی طرف سے قرار دے رکھا تھا اور آبائی طریقوں کے لحاظ سے پابندی لازمی سمجھتے تھے اور خدا ایستگا کے مقرر کردہ ارکان سے انحراف کرتے تھے۔ خود ہی گمراہی میں مبتلا تھے دوسروں کو بھی مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے جیسے حرام چیزوں کا کھانا پینا۔ چونکہ ناپاک اشیاء کے

کھانے پینے سے دل پر تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ اسلئے بطور قاعدہ کلیہ کے حکم دیا گیا جو تمام شریعتوں کا اصل اصول ہے۔ یعنی وزر و اظاہر لا شمر و باطنہ کہ ظاہر و باطن کے گناہ سب چھوڑ دو۔ گناہ ظاہری میں علانیہ زنا کاری و مردار خواری وغیرہ شامل ہیں۔ اور باطنی گناہ میں خفیہ طور پر زنا کرنا۔ دل پر بُرے خطرات کو جگہ دینا حسد و کبر وغیرہ شریک ہیں بعض مفسرین نے گناہ ظاہری سے ناجائز فعال جو ارج اور گناہ باطنی سے نا ملائم افعال قلوب تعمیر کیا ہے اور جو لوگ اس حکم کے خلاف کریں انکی سزا ان الذین یکسبون سے آخر آیت تک بتلائی گئی ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کا خمیازہ جلد اٹھائیں گے۔ تہذیب نفس کے بہترین اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں جو شخص اسکا پابند ہوگا وہی پورا اخلاق حسنہ سے آراستہ۔ اور جو خلاف کرے اُسکو نفس و شیطان و وزخ کا سیدھا راستہ بتلا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہر ایک حکم کا نتیجہ ہو کر رہے گا۔ رکنے والا نہیں ہے۔

سرتر آن خدا نیکو داند	زوشنوز انکہ خود ہمو داند
ہست دنیا بسان تابستان	خلق درئے بسان سمرستان
در بیا بان غفلتند ہمہ	مرگ ہچون شبان و خلق رمہ
واندرین باو یہ ہوا و ہوان	ریگ گرم ست ہچو آب و دان
ہست قرآن چو آب سر و فرات	تو چو عاصی شستہ در عصات
عقل کو شرح و لبط او داند	ذوق او سرتر نکو داند
بکن از ہر حرمت سرتر آن	عقل را پیش نطق او قربان

قوله تعالیٰ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَهْدِهِ يَهْدِيهِ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَضِلَّهُ يُضِلَّهُ

يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَمَا كَانَ ابْنُ أَبِي لَهَبٍ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَكُونُ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ هُمْ وَلِقَوْمٍ يَكُونُ لَهُمْ دَارُ السَّعِيرِ هُمْ رَاهِ رَاسْتِ دُكْهَانِ۔ اس کے سینے کو (قبول) اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے۔ اس کے سینے کو تنگ (اور) بھیجا ہوا کر دیتا ہے۔ گویا اس کو آسمان میں چڑھنا پڑتا ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر اسی طرح اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ اور اسی (تفسیر یہ) (دین اسلام ہے) تمھارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے جو لوگ غور (اور فکر) کرتے ہیں ان کے لیے تو ہم (اپنی) آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں ان کے پروردگار کے یہاں ان کے لیے امن (جین) کا گھر دینے بہشت تیار ہے اور (دنیا میں) جو عمل نیک کرتے ہیں اس کے صلہ میں وہی ناکار (ہر طرح) خبر گیران ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر ابوجہل وغیرہ رشک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کوئی بات کیوں میسر نہیں ہوئی انہیں کیا نصیب ہے۔ مگر وہ اس سے غافل تھے کہ
 کلاہ خسروی و تاج شاہی | بہر سر کرد حاشا و کلا
 نبوت کے لیے تو ازل میں نفوس قدسیہ کا قرار دیا ہوتا ہے چنانچہ اس کے قبل کی آیت
 وَاِذَا خَافَتْهُمُ اٰیَةُ قَالُوا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰی نَوْتٰی مَا وُتِّیَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مِنْ اَسْمَا
 بیان ہوا ہے یہاں اس امر کی صراحت ہوئی ہے کہ ایمان لانا یا کفر میں مبتلا رہنا یہ سب باتیں تضاد
 کے بس میں ہیں جس کسی کو دولت اسلام عطا فرماتا مقصود ہوتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ کر دیا جاتا ہے

جب آیت زیر بیان کا نزول ہوا تو صحابہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سینہ کس طرح کھول دیا جانا ہے تو آپ نے فرمایا یَقْدَفُ فِیْهِ نُوْرٌ حَقِیْقٌ یَنْفِخُ مِنْ شَیْءٍ تَوْبِیْهِرٍ صحابہ نے عرض کیا کہ اسکی کوئی علامت بیان فرمائی جائے تاکہ ہم آسانی سے سمجھ جائیں تو آنحضرت نے فرمایا اَلْاٰنْبَاۃُ اِلٰی دَاۤرِالْخُلُوْدِ وَالتَّجَاۤفِیْ عَنْ دَاۤرِالْغُرُوْرِ وَالاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوِلِ الْمَوْتِ مَرْجُمٌ یَعْنِیْ خِیَالِ بَارِکْشَتِ اٰخِرَتِ ہُو۔ اور دنیا سے کنارہ۔ موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہیں۔

عبید بن عمر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک وقت آپ نے آیت وَمِنْ یَدِیْہِ اَنْ یُّضِلَّ یُضِلَّ یُضِلُّ صَدْرَہٗ ضِیْقًا حَرِجًا پڑھی۔ اور پوچھا کہ کیا یہاں قبیلہ بنی بکر کا کوئی شخص موجود ہے تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں موجود ہوں تو آپ نے اس سے پوچھا کہ حرجۃ کسکو کہتے ہیں۔ اُس نے کہا گھنے جنگل کو جس میں چلنے پھرنے کی راہ نہ ہو۔ تو ابن عباس نے فرمایا واقعی کافر کے دل کی یہی حالت ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے بھی یہی تعبیر کی ہے مگر آپ نے بنی کنانہ سے حرجۃ کے معنی دریافت کیے تھے۔ باقی قصہ واحد ہے کَا نَعَا یُصْعَدُ فِی السَّمَاءِ یَہُ اُنْ کَا فُرُوْنَ کے دل کی مثال ہے۔ یعنی جس طرح آسمان پر چڑھنا ایک شہوار گزار اور محال کام معلوم دیتا ہے کافروں کا دل ایمان کے قبول کرنے کو بھی ایسا ہی مشکل کام جانتا ہے۔ یا یہ کہ اسلام کے قبول کرنے سے انکا دل اس قدر دور ہے جیسا کہ آسمان ہماری نظروں سے دور ہے۔ کَذٰلِکَ یُجْعَلُ اللّٰہُ الرَّحِیْمُ عَلَی الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ جَوَ لُوْکِ اِیْمَانِ نٰہِیْنَ لَاتِیْہِ اُنْ پَرِضَا کِی اِیْسِیْ ہِیْ پُھْکَا رِہُوْتِیْ ہِ۔

۱۔ اس قدر سینہ میں نور بکھردیا جاتا ہے کہ جس سے وہ کشادہ ہو جاتا ہے ۱۲

وہذا صراط ربك مستقيماً قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون اور پھر نبی کریم کو حکم ہوتا ہے کہ اسلام ہی خدا کا سیدھا رستہ ہے مگر سپر چلنا ہر ایک کی تقدیر میں نہیں ہے سمجھو والوں کے لیے سہنے ہر ایک بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جو لوگ ہمارے سیدھے رستہ (اسلام) کو اختیار کریں گے ان کے لیے امن کا گھر (جنت) موجود ہے لہذا دارالسلام عند ربہما اور جو لوگ قبول اسلام کے بعد دنیا میں نیک کام کرتے ہیں انکی نسبت اپنی خوشنودی کا اظہار سطح فرماتا ہے وہو ولیہم بما كانوا يعملون یعنی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کے مدد و معاون بھی ہیں۔ ان آیات کے معانی پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام ہی حقیقت میں تہذیب نفس کا سیدھا رستہ ہے۔ اگر اسلام سے متنفر ہے اور پھر دعویٰ تہذیب کا ہے تو عین رہ کہ تو میری برکتستان سے ۴ کا مضمون صادق آتا ہے۔

قوله تعالى وَلَا تَقْرُبُوا الْقَوَاعِصَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْأَبْلَاحُ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ - وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْعَهْدُ أَلْفُسٌ لَا تَكْفِي نَفْسًا إِلَّا أَوْسَعُهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا لَوْ كُنَّا ذَا قُرْبَىٰ يَعْنِي اللَّهُ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - ترجمہ اور بے حیائی کی باتیں جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں ان میں کسی کے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ اور جان جس (کے ماننے) کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسکو ہارنے والا نہ مگر حق پر یہ ہیں وہ باتیں جن کا حکم خدا نے لکھ دیا ہے تاکہ تم (دنیا میں رہنے کا طریقہ) سمجھو اور تیم کے

مال کے پاس (بھی) نہ جانا اگر ایسے طرز پر کہ (اس کے حق میں) بہتر ہو۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی (کی عمر) کو پہنچے۔ اور انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ کرو اور (پوری پوری) قول۔ ہم کسی شخص پر اس کی سمائی سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور جب بات کہو تو گو (اپنا) قرابت مند ہی (کیون) نہ ہو انصاف (کا پاس) کرو اور اس کے (ساتھ جو) عہد (کر چکے ہو اُس) کو پورا کرو میں وہ باتیں جن کا ٹکھو خدائے حکم دیا ہو تاکہ تم نصیحت پکڑو اور (اُس نے) یہ (بھی ارشاد فرمایا ہے) کہ یہی جہاں سیدھا رستہ ہو تم اسی پر چلے جاؤ۔ اور (دوسرے) رستوں پر نہ پڑ لینا کہ یہ ٹکھو خدائے رستے سے (بھٹکا کر تیر تیر کر دین گے) (غرض) یہ (سب وہ) باتیں ہیں جن کا خدائے حکم دیا ہو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مشرکین عرب عادتاً احلانیہ زنا کاری کو عیب سمجھتے تھے۔ مگر خفیہ طور پر اس فعل شنیع کا ارتکاب ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ سَے دونوں قسم کو زنا کو حرام کر دیا۔ اور لفظ فَوَاحِش سے تمام افعال قبیحہ کی ممانعت ہو گئی۔ چونکہ مشرکین کا کھلم کھلا زنا کاری سے احتراز کرنا کچھ خوش خدا سے نہ تھا بلکہ ننگ اور صرف اپنا جس کے طعن و ملامت سے بچنے کے لیے تھا۔ اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ ایسے لغو خیالات سے بہتر نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا تھا اور اس بات کی ہدایت ہوئی کہ انسان کو صدق دل کے ساتھ نیک افعال اختیار کرنا چاہیے تاکہ خدائے عذاب سے نجات ملے اور خالص عبادت کی رغبت پیدا ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْبَاطِلِ سے خون ناحق کی ممانعت ہوئی ہے۔ اگرچہ کسی کا ناحق خون کرونا فَوَاحِش میں داخل ہے مگر خون ناحق کی بُرائی کو خاص طور پر ظاہر کرنے کے لیے علیحدہ بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ

لعلکم تعقلون سے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتا ہے تو امور ممنوعہ سے اُسکو محترز رہنا چاہیے یہاں تک تو ظاہری احکام بیان ہوئے اب تکالیف مخفیہ بیان کیے جاتے ہیں ولا تقر بوالمال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یمالغ اشدہ یتیم کے مال کی حفاظت لازمی ہے۔ اولیائے یتیمی کا فرض ہے کہ انکے مال کو احتیاط کے ساتھ یتیم کے کاموں میں لگائیں اگر ولی مفلس ہو تو مال یتیم سے واجب حق بقدر خدمت لے سکتا ہے اور اگر غنی ہے تو خدمت کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ یتیم کا لفظ سن رشد کو پہنچنے تک صادق آتا ہے چونکہ بلوغ کے بعد وہ اپنا کاروبار خود چلا سکتا ہے اسلئے یتیم کا لفظ صادق نہیں آتا یتیموں کا مال کھانا گویا اپنے شکم میں اگل بھر لینا ہے و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط سے ناپ اور تول میں کم وزیادتی کرنے سے ممانعت ہوئی ہے۔ یہ تجارت کا اصل اصول ہے۔ غلہ وغیرہ لینے کے وقت بڑی ناپ یا تول سے لینا اور دینے کے وقت اسکے برعکس عمل کرنا بالکل ناجائز ہے ایسے بیوپاری جلد گھٹے میں آجاتے ہیں۔ چونکہ ناپ تول میں کما حقہ میزان عدل کو پیش نظر رکھنا از قبیل محالات تھا لکن کلفت نفساً الا وسعها سے اس قدر رعایت ہوئی ہے کہ بقدر امکان ناپ تول میں کم وزیادتی نہ ہو۔ بہر حال نیک نیتی کے ساتھ معاملت کرنا چاہیے و اذا قلتم فاعدوا اولو کان ذاتر فی اداہ شہادت وغیرہ کے وقت گو تو ابتداری بھی ہوا انصاف کا پاس ملحوظ رکھنا چاہیے۔ رعایت سے خلاف واقعہ بیان کر دینا سخت منع ہے۔ و بعدہ اللہ او فواجہ عہد خدا کے ساتھ کیا جائے اسکا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ مثلاً کسی شخص نے مخفی طور پر حلف کیا گو اس سے کوئی اور شخص واقف نہ ہو مگر خدائے تعالیٰ تو جانتا ہے اسلئے ایسا حلف واجب ہے

ذکر و ذکر کو یہ لعنہ نہ کروں گا مفہوم یہ ہے کہ یہ مذکورہ چار باتیں افعال خفی سے متعلق ہیں ان کا پیش نظر رکھنا خدا کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے و ان هذا صراطی مستقیم الخ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اسکے قبل چند خاص خاص احکام مذکور ہوئے ہیں مگر مذہب اسلام کے تمام احکام کی تعمیل کرنا اور ان کے پابند رہنا ضروری ہے کہ وہ نجات کا سیدھا راستہ ہے۔

وعن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خط خطا ثم قال هذا سبیل الرشہ ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ خطوطا ثم قال هذا سبیل علی کل سبیل منھا شیطان یرعو الیہ ترجمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ راہ نجات ہے۔ اور پھر اُسکے دائیں بائیں بازو خطوط کھینچے اور ارشاد فرمایا کہ اس ہر ایک راہ پر شیطان کھڑا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف ہلاتا ہے۔ اور ساتھ ہی آیت مذکورہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام میں زنا کاری۔ خون ناحق کا ارتکاب۔ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانا۔ ناپ تول میں کمی و بیشی کرنا حرام ہیں سچی شہادت کا ادا کرنا ایسا عہد خدا یعنی قسم کا پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ اخلاق حسنہ کے یہ اصول ہیں۔

قوله تعالیٰ مَنْ جَاءَنَا بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلَاتِهَا وَمَنْ جَاءَنَا بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ ترجمہ جو شخص قیامت کے دن نیکی لیکر آئے گا اُس کا دس گنا اُسکو (ثواب) ملیگا اور جو بدی لیکر آئے گا تو بس اتنی ہی سزا بھگتے گا۔ اور لوگوں پر (کسی طرح کا) ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ایک نیکی کا بدل دس گونہ عطا کرنا فضل الہی میں داخل ہے اور ایک بدی کا معاوضہ

اتنا ہی دینا عدل ہے و قال صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللہ اذا سمع عبدی بحسنۃ فاکتبہوا لہ الحسنۃ وان لم یعملہا فان عملہا فحسبہا مثاہا وان ہم بسئلتہ فلا تکتبہا وان عملہا فسئلتہ واحدۃ ترجمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک نیک کام کرنے کا قصد کرتا ہے تو اس نیکی کو لکھ دو گو اس نے وہ نیکی نہ کی اگر اس نے نیک ارادے کو پورا کیا تو دس گونہ لکھو اگر ایک گنہ کا ارادہ کیا تو اس کو مت لکھو اگر اس گناہ کو اس نے پورا کیا تو صرف اتنی ہی سزا لکھو۔

اگرچہ مفسرین کا یہ قول ہے کہ ایک نیک کام کی سزا اتنی ہی دینا عدل ہے اور ایک نیکی کی جزا دس گونہ دینا افضل الہی میں داخل ہے مگر محققین نے ہر دو حالت میں عدل الہی کو ہی ثابت کیا ہے کیونکہ نیک کام کرنے کے لیے انسان کو بہت کچھ طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے نفس و شیطان نیکی کی بجائے انسان کی طبیعت کو مائل ہونے نہیں دیتے اس لیے ایک نیکی کا معاوضہ دس گونہ رکھا گیا ہے اور ایک بدی کی سزا اتنی ہی ہے۔ اس لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف رغبت دلائی ہے جو جبر و عظم اصلاح نفس ہے۔

قوله تعالى قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَاَقِمْ وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ۔ لَمَّا بَدَا لَهُمْ تَعُوْدُوْنَ۔ فَرِيقًا هٰدٰى وَفَرِيقًا هَوَّنَا عَلَيْنَا اَلْضَلٰلَةُ اَلَا هُمْ اتَّخَذُوْا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُم مُّهْتَدُوْنَ۔ يٰۤاِبْنٰى اٰدَمَ خُذْ وَاَزْوَاجَكَ مَعَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ترجمہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ میرے پروردگار نے تواضع کرنے کا حکم دیا ہے اور (فرمایا ہے کہ) ہر ایک

نماز کے وقت (تم سب خدا کی طرف) متوجہ ہو جایا کرو اور خالص اُسی کی تابعداری مد نظر رکھ کر اُس کو
 بیکار و حسی طرح تم کو پہلے پیدا کیا تھا (اسی طرح تم) دوبارہ بھی (پیدا) ہو گے (اسی نے) ایک فریق
 کو ہدایت دی اور ایک فریق کو گمراہی ان (کے سر) پر سوار ہوا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان
 کو (اپنا) دوست بنایا اور (باہنیمہ) سمجھتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں۔ اے بنی آدم ہر ایک نماز
 کے وقت (لباس وغیرہ سے) اپنے تئیں آراستہ کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچیاں
 نہ کیا کرو (کیونکہ خدا فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اس کے قبل قرآن مجید میں چند بخصائل کفار کا ذکر ہوا ہے کہ وہ شیطان کے پیروں کے
 بے حیائی اور جبر و زیادتی کے کام کرتے تھے اور ان افعال کو رسم و رواجِ آبائی سمجھ کر کرتے ہیں
 کرتے تھے اور خدا تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں تقاعد کرتے تھے اسیلئے امرِ ربّی لقط
 سے عدل و انصاف اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی عموماً قسط عدل اور نیک کام کو کہتے ہیں
 غرض کہ آیتِ زیر بیان میں تین باتوں کا ذکر ہے۔

ایک تو لفظ قسط سے اس کی وحدانیت بیان ہوئی ہے کیونکہ بقول ابن عباس
 رضی اللہ عنہ قسط سے کلمہ توحید کہنا مراد ہے۔

دوسرا نماز پڑھنے کی ہدایت واقیہوا و حوہکم عند کل صبح وادعوہ
 مخلصین لہ الدین سے ہوئی ہے۔ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے اور نیز خلوص
 دل سے ارکانِ عبادت کا ادا کرنا بھی ضرور ہے۔

تفسیر ان دونوں امور کا نتیجہ کہ ابد آگ تو عدو دون سے بیان کیا گیا ہے کہ جو ازل میں

کافر ہوا اسکا خاتمہ بھی کفر پر ہوگا اور جو مومن ہوا اسکا انجام ایمان پر ہوگا۔ ترتیب بیان سے واضح ہو کہ اولاً توحید باری کی تعلیم ہوئی اور پھر اعمال صالحہ اختیار کرنے کی اور پھر ان دونوں باتوں کا انجام جو آخرت میں ظاہر ہونے والا ہو بیان کر دیا گیا ہے۔ باوجود ایسی صاف ہدایت کے بعض لوگ رہبرِ راست کو اختیار کیا اور بعض گمراہی میں مبتلا ہو گئے فریقِ اہدی و فریقِ احق علیہم الضلالة جو لوگ گمراہ ہو گئے انھوں نے خدا کی پاک ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی اختیار کی۔ اور حق و باطل میں کچھ امتیاز نہ کیا جیسا کہ انھم اتخذوا الشیطان اولیاء من دوان اللہ میں بیان ہوا ہے۔ اور لطف تو یہ ہے کہ باوجود اس کج روی کے نادانی سے خیال کرتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں و یحبسون انھم مھتدون جب ایمان اور اعمالِ حسنہ کے اختیار کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی خذوا زینتکم عند کل مسجد سے اچھا کپڑا پہننے کی ہدایت بھی ہوئی کیونکہ اولے نماز کے لیے ستر عورت شرط ہے۔ ایامِ جاہلیت میں قبائلِ عرب کی عادت تھی کہ وہ طوافِ کعبہ اور مسجدِ منیٰ میں داخل ہونے کے وقت برہنہ ہو جاتے تھے یہ عمل مختلف خیالات سے تھا بعض تو یہ خیال کرتے تھے کہ جن کپڑوں کو پہن کر پہننے گناہ کیا ہے انھیں کپڑوں سے نیک کام نہ کرنا چاہیے اور بعض برہنگی کو تقاول سمجھتے تھے کہ جس طرح وہ کپڑے نکال دیے اس طرح وہ گناہ سے بھی پاک ہو گئے۔ اور نیز وہ حج کے زمانے میں کم کھایا کرتے تھے۔ چکنے کھانے سے بھی پرہیز کرتے تھے ایسے باطل طریقہ کے ترک کرنے کے لیے حکم ہوا کہ کلو اواشر ہوا یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حلال و مباح کیا ہے ان کو کھاؤ اور پیو مگر بشرط واکتس فوا یعنی ایسی فضول خرچی مت کرو کہ جو حرام کے درجہ تک پہنچ جائے یا اس قدر زیادہ نہ کھایا کرو کہ جب کا تحلِ معدہ نہ کر سکے۔

اور اپنی طرف سے زائد قیود مت لگاؤ کہ وہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے جو فضول میں داخل ہے اور پھر
 انہ لا یحبب المسرفین سے یہ بات جتنی لگائی کہ جو لوگ احکام الہی کی پابندی نہیں کرتے وہ خدا
 کی محبت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جو باعث حرمانِ ثواب ہے۔ یہی نہیں بلکہ موجب عتاب بھی ہے کیونکہ
 اجتماع امت سے یہ مسئلہ طر ہو چکا ہے انہ لیس فی الوجود مکلف لایتاب ولا یعاقب کہ کوئی
 مکلف ایسا نہیں ہے جو ثواب و عقاب سے محفوظ و صون ہو۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے حلال اور حرام
 اشیاء کو اپنے اوپر حرام کرنا خدا کے دائرہ محبت سے خارج ہو جانا ہے جو سبب عذاب الہی ہے
 احکام کی اطاعت احاطہ محبت الہی میں داخل کر لیتی ہے جو موجب ثواب ہے۔ الغرض انصاف کو
 ہر کام میں مد نظر رکھنا۔ نماز کے وقت لے کچھ کپڑے ستر عورت کے کھانا سے پہننا حلال و مباح اشیاء
 کا استعمال کرنا فضول خرچی سے بچنا اخلاق اسلام کے اصول ہیں کوئی مذہب ملت ان اصول کی
 تردید نہیں کر سکتا۔

وقوله تعالى وَكَأَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا فَتَتَنَازَعُ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَخَذَّهْمُ إِنَّهُمْ لَكَاثِبُونَ ترجمہ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے (خدا پر)
 ایمان لاتے اور پرہیزگاری (کا طریقہ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازوں)
 کو ان پر کھول دیتے مگر ان لوگوں نے (ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان کے) ان کر تو ان کی
 سزا میں کہ وہ کرتے تھے ہم نے ان کو (عذاب میں دھر) کپڑا۔

اسکے ماقبل کی آیات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ایسی کوئی آبادی نہیں کہ جہاں خدا نے کوئی
 بنی نہ بھیجا ہو اور لوگوں کو راحت و تکلیف کے ساتھ نہ آزمایا ہو۔ تاکہ وہ ان امور کو منجانب الصد

خیال کر کے خدا کی طرف متوجہ ہوں اور عاجزی اختیار کریں۔ اور آیت زیر بیان میں مسلمانوں کو یہ جتلا یا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ جن پر ان کے گناہوں کی نحوست نازل ہوئی ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں بھول دی جاتیں۔ یعنی وقت پر پانی برستا اور نباتات اُگتے۔ کھیتی اور درختوں میں عمدہ پھول پھیل آتا مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے ان امور کو عادی باتیں سمجھا اور خیال کیا کہ دنیا میں ہمیشہ یوں ہی ہوا کرتا ہے اسیلے بے باکی سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا تو آخر وہ اپنے اعمال کی سزا میں مبتلا ہو گئے۔

اس بیان کا مقصد ہے کہ جس طرح مطیعین اس کے فضل و انعام سے کامگار ہیں اس طرح عاصیوں کا شکر اس کے انتقام سے بچ نہیں سکتے پس خدا کا خوف ہر وقت پیش نظر رکھنا اخلاق حسنہ کا جزو ہے۔
 قوله تعالى فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الشُّعْوَ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابٍ بَيِّنٍ ۖ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ترجمہ جب ان نافرمان لوگوں نے وہ نصیحتیں جو ان کو کی گئی تھیں بھلا دیں تو جو لوگ بُرے کام سے منع کرتے تھے ان کو تھپتھپایا اور جو لوگ شرارت پر اصرار کرتے رہے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے ان کو عذاب سخت میں مبتلا کیا۔ یہودیوں پر ہفتہ کے روز شکار کرنے اور دنیاوی کاروبار کی سخت ممانعت تھی اہل الیہ سمندر کے کنارے بستے تھے۔ انھوں نے پانی کی نالیان مچھلیاں آنے کے لیے کھڑی رکھی تھیں ان نالیوں میں ہفتہ کے روز مچھلیاں آتیں دوسرے دنوں میں نہ آتی تھیں۔ تو انھوں نے ہفتہ کے روز باوجود ممانعت کے شکار کرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے منع کیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں پر کوئی بلا نازل ہونے کو منع کرنے سے یہ نہ مانیں گے مگر منع کرنے والوں نے کہا

کہ ہوتا یا سہی مگر ہم تو منع کیے دیتے ہیں تاکہ ہم بری الذمہ ہو جائیں آخر حجب اکھون نے علانیہ سرکشی اور نافرمانی اختیار کی اور کیسے کہنے سننے کو نہ مانا تو ان کے چہروں پر ایسا دم پیدا ہوا جس سے بندروں کی شکل معلوم ہونے لگی اسی حالت میں تین روز کے بعد مر گئے اور جن لوگوں نے انکو متنبہ کیا تھا وہ بچ گئے فلما نسوا ما ذکر و ابہ سے اسی قصہ کی طرف اشارہ ہر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو بے اختیار رویا کرتے تھے۔ اور اس قوم کے ساتھ وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جنھوں نے نصیحت کرنے سے سکوت کیا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک علما نہی سنکر اور امر معروف اختیار نہ کریں گے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے جیسے افعال دیکھ کر سکوت اختیار کرنا اسلام میں جائز نہیں ہو غرض کہ پند و نصائح بھی اخلاق اسلام کا ایک جزو ہوا اور حقیقت میں یہ بڑا کام ہر تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوتا افعال خیر کے لیے ہی ہوئی تھی جو علما اس فرض کو ادا کرتے ہیں وہ دراصل انبیاء علیہم السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور جو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور دنیا داری کے لحاظ سے چشم پوشی کرتے ہیں وہ مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتے۔ قوم کے تمام افراد تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ایسے علما کا فرض ہے کہ قومی ہدایت کے کام کو اپنے دوش بہت پر لیں۔

سب جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ ہدایت میں کسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا لیکن آپ خدا کے احکام کی شاعت میں ہرگز دریغ نہ فرماتے تھے حتیٰ کہ اس فرض کی ادائیگی میں وہ ان مبارک کو صد مدہ پہونچا مگر آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللھم اھد قومی اھم لایعلمون

خدا یا میری قوم کو ہدایت نصیب فرما کہ وہ ناواقف میں ۱۲

چون تو بیماری از ہوا و ہوس	رحمت العالمین طیب تو بس
ہر کہ را از کمال مایہ بود	خرد مصطفاشش ذایہ بود
جان فد اکن تو در مطاعتش	گرنہ داری سر معاتبش
ہر چہا و گفت امر مطلق دان	وانچہ او کرد و کردہ حق دان
بر تو از نفس تو رحیم ترست	در شفاعت از ان کریم ترست
سوے جان بلبید کہ پوید	ہست او پاک پاک را جوید
گر تو خواہی کہ گردی اورا یار	از حرام و سفاح دست بردار
در حریم نعلے سلامت جوی	شرم دار از حرام دست بشوی
سنت اورا و است ہین بر خیز	در رسل محمدی آویز

قوله تعالى وَاذْكُرْنَا نِعْمَ بَايَةٍ قَالُوا كَلَّا اجْتَبَيْتُمْ مَا يُوحَىٰ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعِبَادٍ يُّؤْمِنُونَ وَاذْكُرْ فِي الْقُرْآنِ فَاسْمِعُوا لَهُ
وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْعُدُوِّ وَالْاَصْحَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَبُيُخْتَمُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ترجمہ اور اسے بغیر جب تم ان لوگوں کے پاس
کوئی (خاص قسم کی) آیت نہیں لاتے ہو تو (اپنے خیال کے مطابق) کہتے ہیں کہ تم نے اسکو بھی اپنی
طرف سے کیوں نہیں بنالیا تم (ان سے) کہو کہ میں تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتاتا بلکہ جو کچھ میرے
پروردگار کے یہاں سے میری طرف وحی کی جاتی ہو، اُسی پر چلتا ہوں یہ (قرآن) سوچھ سمجھ کی باتیں ہیں

ہوتا ہے وہی سنا ہوں۔

اس آیت میں قرآن مجید کے وصف میں تین لفظ بیان ہوئے ہیں۔

(۱) ہذا بصائر من دیکھو یہ قرآن سو بیچ سمجھ کی باتیں ہیں جو پروردگار کی طرف سے اُتری ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں جو دلائل توحید مرقوم ہیں اُسکے سمجھنے کے لیے آیات قرآنی سے عقل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے جسکا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

(۲) وہدی اور اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے۔ علمائے توحید کی تقسیم دو طرح پر ہے ایک وہ گروہ کہ جنکی معرفت درجہ کمال کو پہنچ گئی انھوں نے توحید کا مشاہدہ بھی کر لیا۔ اس گروہ کا نام اصحاب عین الیقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن بمنزلہ بصائر کے ہے اور دوسرا طبقہ صرف دلائل توحید پر اکتفا کرتا ہے انکا نام اصحاب علم الیقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن مجید مشعل ہدایت ہے

(۳) ورجۃ عامہ مومنین ان دونوں درجوں سے گھٹے ہوئے ہیں ان کے حق

میں قرآن مجید بمنزلہ رحمت ہے۔

اسکے بعد واذا قرؤ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون سے آداب سماعت قرآن کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو غل نہ مچاؤ بلکہ اسکو کان لگا کر سنو۔ اور خاموش رہو عجیب نہیں کہ اسکی برکت سے تپیر رحم کیا جائے۔

وہ شان نزول آیت مختلف بیان ہوئے ہیں جن کا بالاستیعاب بیان کرنا موجب طول ہے۔ اسلئے صرف اسقدر لکھا جاتا ہے کہ ابتداء اسلام میں عین نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے

اس آیت سے اُسکی مانعت ہو گئی۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب تک احکام الہی کو ادب کے ساتھ نہ سنیں ان احکام کے غرض کا معلوم کرنا محال ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جب دنیا کے بادشاہوں کا فرمان پڑھا جاتا ہے تو حاضرین و بار بار پر سکوت واجب ہے اس وقت سرگوشی کی بھی مجال نہیں ہے تو پھر جب احکام الہی کا فرمان پڑھا جائے تو اسکو نہایت ادب و سکوت کے ساتھ سننا واجب ہے اس آیت میں اس بات کا حکم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے کہ جب قرآن عام ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے تو اسکو بلند آواز میں اس کے ساتھ سنایا جائے تاکہ تبلیغ وحی کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور ہر شخص کلام الہی کے برکات سے مستفید ہو سکے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوا کہ **وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدِّ وَالْاصْفَالِ وَ اَلْتَكَنَ مِنَ الْخَافِلِينَ** ترجمہ ہے پیغمبر اپنے جی ہی میں گڑ گڑا کر اور ڈر ڈر کر دھیمی آواز سے صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے رہو اور اُسکی یاد سے غافل نہ رہو۔

گویا ذکر جلی اور خفی دونوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے ذکر کے لیے چند قید بھی لگائے گئے ہیں (۱) **وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ** یعنی جن الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہو اُسکی طرف دل سے بھی متوجہ رہو جس سے ذکر قلبی مراد ہو۔ اسم رب کی قید سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لفظ رب کا ذکر خدائے تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو یاد دلانا ہے جس سے انسان کے دل میں خیر کی امید پیدا ہوتی ہے۔ جب خدائے تعالیٰ اقسام کی نعمتوں سے بندوں کو پرورش فرماتا ہے تو آخر کار وہ بندوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریگا تو اس سے ایمان کے دو اجزاء سے جو خوف ورجا ہیں ایک جزئی تکمیل ہو جاتی ہے۔ (الایمان بین الخوف والرجاء)

(۲) تضرعاً یعنی ذکر عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑا کر کیا جائے اس سے جزو ثانی ایمان یعنی خوف کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ قال علیہ السلام لو وزن خوف المؤمن ورجاءہ لا اعتدلا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کے خوف ورجا کو تولدیا جائے تو دونوں پہلے برابر ہوں گے۔ خوف کے بہت سے اقسام ہیں مثلاً خوف عذاب یہ مبتدیوں کا مصتام ہے۔ خوف جلال یہ تحقیقین کا حصہ ہے۔

(۳) خیفۃً یعنی ذکر کے ساتھ تصور عمل کا خوف بھی ہے کہ اس سے عبدیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ بعضوں نے اس لفظ سے ذکر خفی کا معنی بھی لیا ہے۔ حالت ابتدائی میں ذکر خفی سے یہ مراد ہے کہ سمع دریا سے پاک ہو۔ اور جب محبت الہی کی تکمیل ہو جاتی ہے تو انسان میں غیرت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ذکر خفی میں مستغرق رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عرف اللہ کل لسانہ

(۴) دون الجہر اس سے یہ مراد ہے کہ ذکر متوسط درجہ میں ہو۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چیخ چیخ کر تکیہ و تہلیل کیا کرتے تھے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بہرہ اور تم سے غائب نہیں ہے۔ استقدرت پکارا کرو جس سے مقصود یہ ہے کہ دکرین بین ہو کہ متوسط درجہ بہتر ہے ع نعرہ کمتر زن کہ نزدیک ست یار *

(۵) بالغد ووالاصال ذکر صبح و شام کیا کرین صبح کے وقت اسوجہ سے کہ انسان نیند سے جوشل موت کے ہر بیدار ہوتا ہے اور نور صبح سے ظلمت شب دور ہو جاتی ہے جو ایک تغیر عظیم ہے۔ ایسے وقت میں پروردگار عالم کی یاد باعث انجلا اقلوب ہے۔ اور شام کے وقت اسکے

لے جسے خدا کو پہچانا اسکی زبان بند ہو گئی ۱۲

برعکس کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے خدائے تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ظہور ہوتا ہے تو اس وقت بھی ذکر الہی ضرور ہے اور نیز صبح و شام ذکرین مشغول ہونے سے ذکر و اوم مقصود ہے۔

(۶) ولا تکن من الغافلین سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بقدر طاقت بشری ذکر قلبی سے غفلت نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ روح کو جسم سے عجیب تعلق ہے جب روح میں کسی بات کا اثر ہوتا ہے تو اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے علیٰ ہذا جسم کے اثرات سے روح بھی اثر پذیر ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان اعمال خیر کی موافقت کرتا ہے تو جو ہر نفس میں ایک قوت اسخ پیدا ہوتی ہے جب انسان فی کراہی میں مشغول ہوتا ہے کہ جسکو اسکا نفس سنتا ہے تو ایسے ذکر کا اثر خیال پر بھی ہوتا ہے تو پھر اس اثر خیالی سے انوار الہی کا پر توجہ ہر روح پر پڑتا ہے۔ اور پھر کیفیت انعکاسی پیدا ہوتی ہے جس سے اشراقات روحانی کا اثر زبان و خیال تک پہنچتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کیفیت ثانی سے عقل متور ہو جاتی ہے اسی طرح ان انوار کا انعکاس یکے با دیگر ہوتا رہتا ہے۔ اور بالیکدیر قوی کی تقویت و کمال ہوتی ہے۔ اس لیے عارفین ان اشغال میں مصروف رہتے ہیں اور یہی انکا سفر ہے۔ ہر ایک انسان کو بقدر استعداد نفس ناطقہ کے یک ایک وجہ عنایت ہوا ہے جیسا کہ ملائکہ کی تعریف میں ارشاد ہوا ہے وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ اسی طرح موافقت ذکر کی تعلیم کے بعد ان الذین عند ربک سے اخیر تک یو غیب و لائی گئی ہے کہ ملائکہ باوجود تقدس ذاتی کے سر و عبادت الہی سے سزا بی نہیں کرتے تو انسان کو اپنی آلائش شہوت و ظلمت جسمانیّت سے پاک صاف ہونے کے لیے عبادت الہی میں زیادہ مشغول ہونا ضرور ہے **قال عیسیٰ علیہ السلام** و اوصانی بالصلاوة والزکوۃ مادامت حیّا

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اولے نماز و زکوۃ کی وصیت کی ہے کہ جب تک زندہ رہوں ترک نہ کرو ۱۲

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا **وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ**
 غرض کہ ہدایت قرآنی کو ادب کے ساتھ سننا اور خدا سے تقاضی کے ذکر و عبادت میں اس امر
 مشغول رہنا تہذیب نفس کے لیے ضرور ہے۔

**قوله تعالى سَبِّحُوا لِلَّهِ أَقْسَامًا لِّقُلِّ الْأَنْفَالِ قُلِّ الْأَنْفَالِ لِلَّهِ وَالسَّوْغِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
 قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - الَّذِينَ يُقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ - أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ترجمہ (اے پیغمبر مسلمان سپاہی) تم سے مال غنیمت
 کا حکم دریافت کرتے ہیں تو (ان سے) کہہ دو کہ مال غنیمت تو اسلار رسول کا ہے تم لوگ (مال غنیمت
 میں جھگڑا نہ کرو اور خدا (کے غضب) سے ڈرو اور اپنا باہمی معاملہ ٹھیک رکھو اور اگر تم (سچے)
 مسلمان ہو تو اسلار اس کے رسول کا حکم مانو۔ سچے مسلمان تو پس وہی ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جائے
 ہر جوان کے دل ہل جاتے ہیں اور جب آیات الہی ان کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو وہ ان کے
 ایمان کو اور بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اور (ہر حال میں) اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں جو نماز
 پڑھتے اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے۔ اس میں سے (خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔ یہی ہیں
 سچے ایمان والے اور ان کے لیے پروردگار کے یہاں دے دیے ہیں اور (گناہوں کی) معافی اور عت
 (و آبرو) کی روزی۔**

اپنے پروردگار کی عبادت کرو جب تک کہ موت آئے ۱۲

انفال نفل کی جمع ہو۔ نفل اسکو کہتے ہیں جو صل پر زائد ہونا نفل کو بھی اسیلے نفل کہتے ہیں کہ وہ فرض سے زائد ہو۔ سورہ انفال جنگٴ رین نازل ہوئی۔ جنگٴ رین جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کا مال اسلام کے قبضہ میں آیا تو اسکی تقسیم میں جھگڑا پیدا ہوا۔ جو انوں نے کہا کہ ہمارا حق زائد ہے رین نے زور بازو سے شکست دی ہے بڑھون نے کہا کہ ہم تمہاری پشت پر تھے۔ اسیلے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تب یہ سورہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ جو فتح نصیب ہوئی وہ تمہاری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے محض ہمارا فضل ہے۔ غنیمت کا کل مال خدا اور رسول کا ہے جبکہ جتنا دیا جائے خوشدلی سے لیلو چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر تقسیم کر دیا۔ یسئلونک عن الانفال سے والرسول تک اسی کا بیان ہے اور فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم سے اللہ سے ڈرنے اور آپس میں نیک سلوک کرنے اور مال غنیمت پر جھگڑا نہ کرنے کی ہدایت ہوئی ہے اور پھر مومنین کو اطیعوا اللہ ورسول ان کہتم مومنین سے خدا اور رسول کے حکم کی اطاعت کرنے کی تاکید ہوئی۔ اسکے بعد ایمان داروں کے پانچ اوصاف بیان ہوئے ہیں۔

(۱) اذاذکوا للہ وجلت قلوبہم جبکہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو محبت اور خوف کے مائے مومنین کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ خوف دو قسم کا ہے۔ ایک خوف عذاب۔ اور دوسرا خوف عظمت و جلال الہی اور یہاں خوف عقاب مراد ہے کیونکہ صحابہ بدر پر تقسیم مال غنیمت میں حکم خدا کی پابندی لازم گروائی گئی۔ اگر وہ ترک ہو جائے تو بوجہ نافرمانی کے عذاب کا خوف تھا۔

(۲) واذا تلیت علیہم آیتہ زادتهم ایمانا اور جب قرآن کی آیتیں انکو سنائی جائیں۔

تو اُنکا ایمان اور بھی مستحکم ہو جاتا ہے۔ ایمان کی کئی وزیادتی مین علما کو اختلاف ہے بعض علما کا یہ قول ہے کہ ایمان تین جز کے مجموعہ کا نام ہے یعنی اعتقاد۔ اقرار باللسان۔ اور عمل بالجوارح۔ جو فرق زیادتی ایمان کا قائل ہے اس آیت کو حجت قرار دیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب قدر زائد دلائل توحید کو سنا جائے اُسی قدر ایمان مین تقویت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو وُردن ایمان ابی بکر ایمان اہل الارض لرسخ جس سے مقصود یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی معرفت اُسی بڑھی ہوئی تھی۔

(۳۴) وَعَلَىٰ بَعْضِهِمُ كِلُونَ وہ ہر کام مین اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ توکل کا تہائی درجہ یہی ہے کہ کسی کام مین غیر خدا کے جانب رخ نہ کیا جائے۔ تینوں صفت قوت نظریہ سے متعلق ہیں۔
(۳۵) بَقِیُّوْنَ الصَّلٰوۃَ وَہ نماز پڑھتے ہیں۔

(۵) ہمارے قلم بے فقون اور وہ اللہ کے دیے مین سے لڑتے۔ اور یہ دونوں باتیں توت علمی سے متعلق ہیں اولئک ہم المؤمنون حقاً جن مین یہ پانچ صفتیں ہوں درجہ حقیقت وہی مومنین ہیں۔ اور پھر لہم درجات عند ربہم ومغفرة و رزق کریم سے یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ بعض کے مراتب بعض سے اعلیٰ ہیں یعنی جمیع خواتم اخلاص اور توکل زائد ہوگا اُسی قدر اُس کا مرتبہ زیادہ ہوگا۔ یہی معیار فضیلت ہے۔ احاصل ان احکام کا پیش نظر رکھنا موجب تہذیب نفس ہے۔

تَوَلَّی تَعَالٰی یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا سَبِّحُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَا کُمْ لِیَحْیِیْکُمْ وَاَعْلَمُوْا

اے اگر ابوبکر کے ایمان کا اندازہ تمام اہل مین کے ایمان کے مقابلہ مین کیا جائے تو انھیں ایمان کا پلہ بھاری ہے گا ۱۲

أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ لَشَدِيدُ الْحَقَابِ - وَالتَّقْوَىٰ فِتْنَةٌ لِّلَّذِينَ
 ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - وَادْكُرُوا أَنكُم قَلِيلٌ مِّنْ فَتَنَتِ
 فِي الْأَرْضِ تَنَاقُصُوتُ أَن يَخْطِفَكُمُ النَّاسُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْبَصِيرَةُ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ - وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ
 تَعْلَمُونَ - وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ - ترجمہ مسلمانو!

جب رسول تم کو ایسے دین کی طرف بلاتا ہے جو تم میں نئی روح پھونکتا ہے تو تم اسد اور رسول کا حکم
 بغوش دل سنو۔ اور جانے رہو کہ اسد کو ایسی قدرت ہے کہ وہ آوی اور اُسکے دل (کے ارادے)،
 میں آڑے آجاتا ہے اور یہ (بھی جانے رہو) کہ (آخر کار) تم (سب) اُسی کے حضور میں حاضر کیے
 جاؤ گے۔ اور اس بلا سے ڈرتے رہو جو خاص کر ان ہی لوگوں پر نازل نہیں ہوگی جنہوں نے
 تم میں سے کسی طرح کا ظلم کیا ہے (بلکہ سب کی دین آجاؤ گے) اور جانے رہو کہ اسد کی رُبری
 سخت ہے۔ اور وہ وقت (یا دکر جب تم (مسلمان) سرزمین (مکہ) میں تھوڑے سے تھے (اور) کم و
 سمجھ جاتے تھے (اور) اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو زبردستی پکڑ کر (کہیں) کو (اڑا) نہ لیجائیں
 پھر خدا نے تم کو (مدینے میں) جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو
 دین (یہ سب احسانات) اسیلے کہ تم شکر کرو۔ مسلمانو! اسد اور رسول کی (امانت میں خیانت) نہ کرو اور
 نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم تو (خیانت کے وبال سے) واقف ہو۔ اور جانے رہو کہ
 تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب (دنیا کے) کبھیڑے ہیں اور نیز یہ کہ اللہ (وہ ذات پاک ہے کہ)
 اسکے یہاں (نیکو کاروں کے لیے) بڑا اجر (موجود) ہے۔

ان آیات کے قبل آیت وَلَوْ عَلَّمَ اللَّهُ الْقَوْمَ خَيْرًا كَمَا سَمِعْتُمْ وَاَوْفَاكُمْ لَوْلَوْ اَوْفَاكُمْ مَعْصُوتِ

مذکور ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ احکام الہی فرماتے تو کفار یہ کہتے تھے کہ اگر آپ قصی بن کلاب وغیرہ سیکڑوں برس کے مردوں کو زندہ کر دیں وہ زندہ ہو کر آپ کی نبوت کی گواہی دین گے تو ہم بھی آپ کی نبوت کو مانیں گے کیونکہ وہ قوم عرب کے بزرگ ہیں۔ اسکے جواب میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر انہیں قابلیت ہوتی تو خدا اُنکو انکی گواہی سنو دیتا مگر انہیں قابلیت نہیں ہے اگر وہ سیکڑوں برس کے مردے زندہ بھی ہوں اور یہ انکی گواہی سن بھی لیں تب بھی انہیں مانیں گے۔ اسکے بعد یوں فرمایا کہ یا ایہا الذین امنوا استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم یعنی اسرار رسول کا کھانا انوکہ وہ ایسے دین کی طرف رہبری کر رہے ہیں جس سے حیات جاودانی نصیب ہوگی۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو یہ ہے کہ وہ خدا کے احکام کی بجا آوری کی ہدایت کرتے ہیں اور احکام الہی کا یہ حال ہے کہ وہ سب انسان کی بہتری پر مبنی ہیں تو ایسے احکام کی اطاعت واجب ہے۔ یا یوں سمجھو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اسلام لانے کی ترغیب دلاتے ہیں جو باعث حیات قلب ہیں کیونکہ کفر سے دل مردہ ہو جاتا ہے یا یوں سمجھو کہ احکام قرآنی سب علم ہیں اور علم حیات قلب کا سبب ہے۔ اور پھر اُسی اطاعت کی تاکید میں ارشاد ہوا کہ واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه اور جانے رہو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے ارادے میں آٹے آجاتا ہے۔ یعنی جب خدا کی طرف سے موت آجائے گی تو پھر کچھ نہیں بچے گا

اور اگر اسد انہیں کچھ بھی بہتری پاتا تو انکے سننے کی قابلیت بھی ضرور عطا فرماتا لیکن (یہ ایسے کج شرع ہیں کہ اگر انکو خدا

سننے کی قابلیت بھی دیتا تاہم یہی ہوتی بات ہے کہ یہ لوگ کُتھ پھیر کر اُٹے بھاگتے ۱۲

اور ہاتھ مل کر رہ جاؤ گے قبول ایمان کی طرف جلدی کرو وانشاء اللہ تم خوش رہو اور آخر کار سب
 اسی کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ طول بقا کا خیال کر کے آخری کے اختیار کرنے میں
 تامل کرنا دشمنی سے بعید ہے۔ اور پھر واتقوا قتلہ لا تصیبکم الذین ظلموا سے
 شدید العقاب تک مکررتا گیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو کہ وہ ایک عام فتنہ پیدا کر دیتا ہے
 جس میں نیک بے سب مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی خدا کی نافرمانی سے دنیا میں مصائب نازل ہوتے
 جن میں نیک بے سب ہی آجاتے ہیں۔ جیسا کہ وہا۔ قحط۔ غیر قوموں کا محکوم ہونا۔ یہ سب خدا کی
 نافرمانی کے نتائج ہیں۔ جب عام طور پر احکام قرآنی کی اطاعت و انقیاد کا ذکر ہو چکا تو اب خاص
 طور پر مسلمانوں کو معصیت سے بچنے کے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ واذکروا انکم لقلیل
 مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فاولکھ واولئکھ نبصرہ ووزحکم
 من الطیبات لعلکم تشکرون کہ افسانہ کو یاد کرو کہ رسول مقبول کی بعثت کے قبل
 تمہاری تعداد بہت ہی کم تھی اور ذلت کی حالت میں بسر کرتے تھے اور جب مشرف باسلام ہو گئے
 تو خدا کی عنایت سے تمہاری لاش سے بدل گئی اور ایسی رفعت نصیب ہوئی کہ تمہارے دلوں
 میں مشرکین عرب کا خوف باقی نہ رہا نہ وہ اب تمہاری نظر میں سمائے ہیں۔ جب مکہ میں سخت پریشانی
 میں بسر ہوتی تو مدینہ طیبہ کو ہجرت کے بعد تمہارے لیے ماوی و بلجا بنا دیا گیا اور اچھے اچھے کھانے
 تم کو عنایت ہوئے تو تم پر لازم ہے کہ بد کاموں سے پرہیز کرو اور باہمی مخالفت کو ترک کرو غنیمت
 کے مال پر مت جھگڑو جب نعمات کا ذکر ہو چکا تو خیانت سے احتراز کرنے کے لیے یوں حکم ہوا
 یا ایہا الذین امنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون و جنزول آیت

جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ ایک بار ابوسفیان مکہ سے بقصد جنگ مکہ اذہ ہوئے۔ اس بات کا علم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گیا۔ اور آپ نے بھی اُن پر باخت کا قصد فرمایا۔ ایک منافق نے ابوسفیان کو اس واقعہ کی خبر کر دی تاکہ وہ اپنے لیے کمین گاہ تلاش کر دین اُس وقت ایت نازل ہوئی۔ اور بعضوں نے یہ وجہ لکھی ہے کہ غنیمت کے مال میں بعض لوگ خیانت کرتے تھے اس آیت سے اسکی مانعت ہو گئی۔ بہر حال مفہوم آیت عام ہے خیانت خلاف امانت ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ خیانت سے بچیں خیانت سے محبت و اتفاق میں خلل پیدا ہوتا ہے و انتم تعلمون اسکے بڑے نتائج کو ہر شخص جانتا ہے۔ چونکہ اکثر خیانت کا وقوع مال و اولاد کی محبت سے ہوتا ہے و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ سے بیان کر دیا گیا ہے کہ مال و اولاد کی محبت میں خیانت اختیار کر کے مفت میں اپنی گردن کو عذاب الہی میں نہ پھنسائیں۔ علاوہ اسکے اکثر و بیشتر ایسے قبیح افعال کا ارتکاب دنیوی نام و نمود کے خیال سے ہوتا ہے اسلئے ارشاد ہوا و ان الله عنه احقر عظیم کہ اگر منوعات سے محترز رہو گے تو آخرت میں خداے تعالیٰ اسکا عمدہ معاوضہ عطا فرمائے گا۔ دنیا گذشتنی اور گذشتنی ہے عقیقی کی جو بیان دائمی ہیں اس سے محروم رہنا خلاف عقل ہے غرض کہ خیانت سے بچنا حسن اخلاق کا جزو اعظم ہے۔ خائن خدا اور مخلوق خدا کی نظر سے گرجا تا ہے۔

قوله تعالى ذَلِكْ يَٰ اَللّٰهُ لَعَنَكَ مَغَيِّرُ الْاَلَمَةِ اَلَمْ يَحْلَعْ قَوْمٍ حَتّٰى يَغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ترجمہ (سزا ان لوگوں کو) اس وجہ سے (دی گئی) کہ جو نعمت خدا نے کسی قوم کو دی ہو جب تک وہ لوگ آپ ہی اپنی صلاحیت کو نہ بد لیں خدا کی عادت نہیں

کہ (اسمیں کچھ) رد و بدل کرے اور (نیز) اسوجہ سے کہ اللہ رب کی (سنتا) اور رب کو جانتا ہے، اور وہ اُس کے نزدیک اس عذاب کے مستحق تھے۔

یہاں کافروں کے گرفتار عذاب ہونے کے دو سبب بیان ہوئے ہیں۔
ایک یہ کہ خود ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔

دوسرا یہ کہ خدا رب کے حال سے واقف ہے۔ کفار کے دلوں کی خرابیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس سبب سے ان کو مستحق عذاب سمجھ کر عذاب نازل کیا گیا۔ جیسا کہ فرعونؑ اور ان سے پہلوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بدر کے واقعہ کے سبب منافقین مدینہ مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ دین کے بھروسہ پر مغرور ہو گئے ہیں۔ محمدؐ کے وعدوں پر تین سو تیرہ ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہزار جنگ جواہر بہادر قریش سے لڑنے چلے ہیں۔ اس کا جواب آیات زیر بیان کے قبل خداے تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ یہ مغرور نہیں ہیں بلکہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں جو کوئی خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو اُس کے لیے اللہ کی حمایت کافی ہے۔ جبکہ خداے تعالیٰ نے ان قوموں کو عمدہ عمدہ نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ حکومت سب کچھ عنایت فرمایا تھا تو اس کرم کا مقتضی یہ تھا کہ شکر و عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ کفر سے باز آئے مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اپنی تمام اوقات کو فسق و فجور میں صرف کر دیا یا حالت کفر پر اُٹے رہے۔ گویا ان عقل کے معذوروں نے خدا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ پس وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ ان کی اچھی حالت کو بُری حالت سے بدل دیا جائے۔ انسان کے لیے یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔ حادثہ الہی تو یوں جاری ہے کہ وہ کسی قوم کی اچھی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اخلاقِ رزویہ اختیار کر کے خود اپنی تباہی کا سامان فراہم

دکرے ایسے ہمیشہ اخلاق فاضلہ کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ ازمات کبراست کا معاملہ ہے۔

خصوصاً فی زمانہ مسلمانوں کے اوبار کی وجہ یہی ہے کہ ان سے اسلام کی خوبیاں دور ہو گئیں بڑے عداوت میں پھنس گئے ہیں سب بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں جب تک مسلمان قرآن و حدیث سے بہرہ ور نہ ہوں گے راہ سعادت سے بھٹکتے ہیں گے خداے تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے۔

قوله تعالى اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ اُمَّةٍ مَّسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ اَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللَّهَ فَحَسَّ اُولَٰئِكَ اَنْ يَّكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ ترجمہ (حقیقت میں تو) اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد رکھتا ہے جو اسداور روز آخرت پر ایمان لایا اور نماز پڑھتا اور زکوٰۃ دیتا رہا اور خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ مانا تو ایسے لوگوں کی نسبت توقع کی جاسکتی ہے کہ (آخر کار) ان لوگوں میں (جاشامل) ہوں گے جو منزل مقصود پر پہنچے۔

کہہ کے بت پرست قدیم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے ایام حج میں لوگوں کو پانی بھی پلایا کرتے تھے ایسے وہ اپنی نیکیوں پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حجاب و ربیت اسداور اسکے خادم ہیں ہم سے بڑھ کر خدا کے نزدیک کس کا رتبہ ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس عموے کی تردید کی ہے کہ مساجد کی تعمیر کرنا اسکی رونق بڑھانا اور وہاں رکھ عبادت کرنا یہ سب باتیں خلوص اور توحید پر مبنی ہیں سو یہ بات مشرکین کو کمان میسر ہو گیا فاحکم افلا المشرکون نجس اب تو کفار مرست مساجد بھی نہیں کر سکتے کہ شیوع الاسلام کے بعد تو یہ سب نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہی مختص

ہو گئی ہیں۔ غرض کہ اسلامی خدمتوں کا ادا کرنا واجب ہے۔ وہی لوگ مہذب کہلانے کے مستحق ہیں جو قومی خدمات کی انجام دہی میں کمر بستہ کوچیت باشندے ہیں۔

قوله تعالى قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاَخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَاَمْوَالٌ اِفْتَرَقَتْكُمْ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا
اَحَبُّ اِلَيْكُمْ مِّنْ اَللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرْجَبُصُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اَللّٰهُ
بِاَمْرٍ ۚ وَاَللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ترجمہ (اپنے پیغمبر مسلمانوں کو) سمجھا دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے
کنبہ دار اور مال جو تم نے کمایا ہے اور سوداگری جس کے منہ پر ٹنے کا تم کو اندیشہ ہوا اور مکانات
جن (میں) رہنے کو تمہارا جی چاہتا ہے (اگر یہ چیزیں) اسد اور اُس کے رسول اور اس کے رستے
میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ عزیز نہ ہوں تو ذرا صبر کرو۔ یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہے وہ (تمہارے
سامنے) لا موجد و کرے اور اسد ان لوگوں کو جو (اُس کے حکم سے) سربازی کریں ہدایت نہیں دیا کرتا۔

مفہوم آیت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ طبقہ اونی کے مسلمانوں کے حق میں بڑی سختی رہی ہے
ایک حساب سے ان کو بالکل علائق دنیا کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جاتا تو دین
حق کی جماعت قائم نہ ہوتی اور آخر یہی ہوا کہ مسلمان حکم خدا پر ثابت قدم رہے اور کفار گروہ کے
گروہ مسلمان ہوتے گئے اور مسلمانوں کو بہت عرصہ تک ترک علائق کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔
یہ آیت سورہ برات کی ہے اس سورہ کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے آٹھویں سال جب مکہ
فتح ہوا تو بہت سی قومیں اسلام لائیں اور بعضوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد پیا کیا

جب نوین سال ہجری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرت غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے تو بہت سی قوموں نے بدعہدی کی منافقوں نے بہت افواہیں اڑائیں غرضکہ وہاں سے لوٹنے کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حاجیوں کا قافلہ سالار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا۔ اور بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے نائب پر سوار کر کے بھیجا کہ مجمع عام میں سورۃ برات کی آیات لوگوں کو سنا دیں جنکا مفہوم یہ ہو کہ آئندہ سے کسی مشرک کا عہد باقی نہ رہا۔ لوگوں نے کہا اے علی اپنے بھائی سے کہید بھیجو کہ ہم نے خود عہد کو توڑ دالا اب تلوار ہی یا تیر۔ اور خاص کر آیت زیر بیان کے نزول کی وجہ یہ ہو کہ بعض مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے عزیز و اقارب سے کیسے بالکل قطع تعلق کر سکتے ہیں جس میں ہمارے ماں باپ بھائی بند سے تعلق چھوڑنا پڑتا ہو تجارت کی کساد بازاری ہوتی ہو نقصان مال اور بربادی ملک کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم صادر ہوا کہ اگر دین کی سلامتی چاہتے ہو تو ان سب نقصانات کا برداشت کرنا لازمی ہو۔ اس آیت میں ان چار باتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جنکی وجہ سے قرا بتدارون کے ساتھ خلط ملط رکھنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔

- (۱) ایک تو ان باپ بھائی بند وغیرہ کا تعلق۔
- (۲) دوسرا کمائی کے مال کو محفوظ رکھنے کی تمنا۔
- (۳) تیسرا تجارت سے نفع حاصل کرنے کی توقع۔
- (۴) چوتھا قدیم مکانوں کا انس اور وطن کی محبت۔

اس آیت میں ان چاروں امور کو اچھی طرح بیان کر دیا گیا ہے اور جہاد یا گیا ہو کہ دین کی محبت کے آگے یہ سب چیزیں ہیچ ہیں اچھا اخلاق کی درستی کے لیے دین پر قائم رہنا بھی ضروری ہے اگر دین ہی کو پس پشت ڈال دیا گیا تو حسن اخلاق کا حال معلوم

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ارْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ترجمہ مسلمہ نو۔ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں (لڑنے کے لیے) نکلو تو تم زمین پر بڑھیر ہو جاتے ہو۔ کیا آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر قناعت کر بیٹھے ہو۔ (اگر یہ بات ہے) تو یہ تمہاری سخت غلط فہمی ہے کیونکہ آخرت کے (فائدوں کے) مقابلے میں دنیا کی زندگی کے فائدے محض بے حقیقت ہیں۔

ہجرت کے نوین سال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ طائف سے واپس ہوتے ہی جنگ تبوک کا اعلان فرمایا تھا۔ کیونکہ شام سے ایک قافلہ والوں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ہر قل شاہ روم کو اسکے خوشامدیوں نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے ملک میں قحط ہے لوگ پریشان حال ہیں و سامان ہیں ملک آسانی سے مفتوح ہو سکتا ہے اس لیے اس نے ایک کثیر فوج کا اہتمام کیا ہے۔ قباد کو چالیس ہزار فوج کا حاکم مقرر کر کے عرب کے نصرانی۔ قبائل غم۔ جذام۔ حائل۔ غسان۔ وغیرہ کو مدد کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ یہ خبر پا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا، واقعی اس سال قحط تھا۔ گرمی کے دن تھے۔ کھجور کا موسم تھا۔ سفر بھی دور کا تھا۔ شاہ روم سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ مسلمانوں میں نہایت

تنگ دستی تھی۔ رستہ میں پانی کی قلت تھی۔ ان وجہ سے لوگ خصوص منافقین چلنے سے ڈر کر
 کرتے تھے اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حسین مسلمانوں پر تہدید و تاکید شدید ہوا اور یہ ظاہر کیا گیا
 ہے کہ جہاد سے دل چرانے کی اصلی وجہ چند روزہ زندگی کی محبت ہے جو نہایت خفیس اور حقیر شے ہے
 آخرت کی خوبیوں کے مقابلہ میں اسکی کوئی ہستی نہیں ہے۔ خدا و رسول کی فرمان برداری میں
 دنیا کی ناپائیدار زندگی ہیچ اور لاشیئہ سمجھنا شعار اسلام ہے جب نفس سطح محکوم ہو جائے تو اور بلا خلائق
 میں بھیس نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی نفوس مہذب کہلا سکتے ہیں۔

قوله تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ترجمہ اور سلمان مرد اور
 مسلمان عورتیں ایک کی رفیق ایک کہ (لوگوں کو) نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے اور بُرے
 کام (کرنے) سے روکنے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے۔ اور اللہ اور رسول کے حکم پر چلتے یہی
 لوگ ہیں جن (کے حال) پر اللہ عنقریب رحم کرے گا۔ بیشک اللہ بڑا دوست (اور) صاحب تدبیر ہے۔
 اس آیت کے ماقبل قرآن مجید میں منافقین کے افعال قبیحہ کا ذکر شرح و بسط کے ساتھ
 ہوا ہے اور یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ جیسے انکے مروءت بیہوش ہیں ویسی ہی عورتوں کی حالت
 بھی ہے۔ اسلام کی تحقیر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کا استعمال ان کا
 شیوہ ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ سے یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان
 مرد و عورت ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں آیت زیر بیان میں مومنین کی پانچ نصفیتیں

بیان ہوئی ہیں۔

(۱) یا مرون بالمعروف مسلمانوں کا فرض ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت ہمیشہ دوسرے لوگوں کو نیک کام کی ہدایت کرتے رہیں۔

(۲) ویضون عن المنکر اور بُرائے کاموں سے بچنے کے لیے ٹوکتے رہیں۔

(۳) یقیون الصلوٰۃ نماز کے پابند رہیں۔

(۴) ویؤتون الزکوٰۃ زکوٰۃ کی ادائیگوں کو لازمی سمجھیں۔

(۵) ویطیعون اللہ ورسولہ خدا اور اُس کے رسول کے احکام کی طاعت کریں

انہیں پانچ چیزوں سے مومن اور منافق میں امتیاز قائم کیا گیا ہے سیدھے ہم اللہ سے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حسبِ سطح منافقین کی بدکرداری کی سزا جہنم ہے مومنین کے اعمال خیر کی جزا جنت ہے۔ اور پھر ان اللہ عز و جل کے مبالغہ تر غیبی تر مہیب کے طور پر ذکر فرمایا ہے کیونکہ عین وہی ہے کہ جب وہ اپنے بندوں پر رحمت یا عقوبت کرنا چاہے تو اُس کو کوئی روک نہیں سکتا اور حکیم وہ ہے جس کا ہر کام مصالح (عباد) پر مبنی ہوتا ہے۔ غرض کہ ایک دوسرے کی اعانت کرنا جس کا قومی ہمدردی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا شیوہ ہے جو تہذیب اخلاق کا جزو اعظم ہے۔

قوله تعالى وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتُ الْجَنَّةِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ الَّذِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ ترجمہ اور مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے (اسلام کے قبول کرنے میں) سبقت کی (اور) سب سے پہلے (ایمان لائے) اور نیز وہ لوگ جو ان کے بعد خلوص دل سے

داخل ایمان ہوئے خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش اور خدا نے ان کے لیے بہشت میں (ایسے) باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے تلے نہرین پڑی ہو رہی ہیں اور یہ انہیں سدا (اور ہمیشہ) ہمیشہ رہیں گے (اور) یہی بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت کے ماقبل قرآن مجید میں اُن جنگلی قبائل عرب کا ذکر ہوا ہے جنکو بدوی کہتے ہیں۔ اسمین دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ جو شوکت اسلام سے دگر مسلمانوں کا ساتھ دیتے اور اسلام ظاہر کرتے تھے صدقہ و زکوٰۃ کو ایک تاوان خیال کرتے تھے اور دین مسلمانوں کے لیے نئے وقت کا انتظار کرتے تھے الاعراب اشد کفرًا و نفاق کے الفاظ انھیں کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اور بعض اسد اور قیامت پر ایمان لے کھتے تھے صدقہ اور خیرات کو باعث ثواب جانتے تھے اس گروہ کا ذکر ومن الاعراب من یؤمن کے ساتھ ہوا ہے اسکے بعد آیت زیر بیان میں مہاجرین و انصار کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے اسمین بھی دو طبقہ ہیں۔ ایک وہ جنھوں نے ایمان لانے میں سبقت کی یا عموماً ہر نیک کام میں سبقت کرتے تھے والسابقون الاولون من انھیں کی طرف اشارہ ہوا اور دوسرے وہ جو نیک کام میں گزراول کی اتباع کرتے تھے اتبعوہم یا احسان سے وہی طبقہ مراد ہے۔ اور دونوں گروہ کو اسد تعالیٰ کی طین سے دو بشارتیں ہیں ایک یہ کہ وہ اسد سے اور اسد ان سے راضی ہے حقیقت میں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے دوم یہ کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے یہ اسد جل شانہ کی عنایت و کرم بخشی ہے غرض نیک کام کے کرنے میں سبقت کرنا نیک کاموں کی پیروی کرنا شیوہ پسندیدہ اسلام ہے۔

قَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهُ يَكْفُلُ الْغَنَى عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ

هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ - وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْصِتُ لَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ - ترجمہ کیا ان لوگوں کو خبر نہیں
کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور وہی خیرات کا مال لیتا اور اس ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا
نہر بان ہے۔ اور (اے پیغمبر ان کو) سمجھا دو کہ تم (اپنی جگہ) عمل کرتے رہو سوا بھی تو اللہ تمہارے عملوں
کو دیکھے گا اور اللہ کا رسول اور مسلمان (بھی) دیکھیں گے، اور عنقریب (مرنے کے پیچھے) تم (سے مطابقت)
کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر (سب) کچھ جانتا ہے۔ پھر جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو
وہ تم کو اس (کی حقیقت) سے آگاہ کر دیگا۔

جنگ تبوک میں بعض لوگ سستی اور کاہلی سے بیٹھ رہے آخر وہ نادم اور تائب
ہوئے یہاں تک انھوں نے کہا کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو
مائے ندامت کے انھوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے یہ کہہ کر باندھ دیا کہ جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھولیں گے تو کھلیں گے آپ نے مسجد میں آکر یہ حال دیکھا اور دریافت
کیا تو فرمایا کہ میں بھی جب ہی کھولوں گا جب اللہ حکم دیکھا چنانچہ یہ لوگ کئی روز تک بندھے رہے
اور روئے سے آخری آیت الم یعلمون ان اللہ ھو قیلاً التوبۃ نازل ہوئی دیکھا ان لوگوں کو خبر
نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان لوگوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین
دس کہتے ہیں اور بعض سات انہیں ابی لبابہؓ بھی شریک تھے آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اسکے شکر کرنے میں کہ خدا نے توبہ قبول کی اپنا گھربار سدینا چاہتا ہوں آپ نے
فرمایا لٹا بت ہے۔ اسکے بعد ان حذر کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں اور دیگر بندگان کے لیے

ترغیباً و ترہیباً ایک ایسی بات کہی گئی ہے کہ اگر اسکا لحاظ رکھا جائے تو معاصی سے بچنے اور طاعت
 الہی کے اختیار کرنے میں ہمیشہ انسان سرگرم رہ سکتا ہے۔ قولِ علما سے آخر آیت تک اسی بات کا
 ذکر جو یسے تم اپنا کام کیے جاؤ۔ اللہ اور رسول اور مومنین تمہارا کام دکھالیں گے اور قریب کہ
 مرنے کے بعد اس فادر طلق کی طرت لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں سب جانتا ہے اور معلوم
 ہو جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اس سے صرف ایچھے کام کرنے کی ہدایت مقصود ہے تاکہ
 اعمالِ حسنہ سے اخلاقِ فاضلہ حاصل ہوں۔

قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْتُمْ لَكُمْ الْجَنَّةُ يَفْعَلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي تَوْبَةٍ وَلَا يُجْبِلُ وَالْقُرْآنِ مَنْ أَكْفَى لَهُمْ
 عَنْ اللَّهِ فَاسْتَشِيرُوا بِأَيْبَعِلَكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ
 الْحَامِلُونَ السَّاجِدُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأُمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے
 مال (اس معاہدے پر خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے میں ان کو جنت دی جائے) لوگ جان و مال کی پروا
 نہ کریں، اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں (اور لڑتے ہیں) تو دشمنوں کو (ماتے اور آپ بھی) ماتے جاتے
 ہیں یہ خدا کا پکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے (اور وہ) تورات و انجیل
 اور قرآن میں موجود ہے اور خدا سے بڑھ کر اپنے قول کا پورا اور کون ہو سکتا ہے تو مسلمانو! اپنے (اس)
 سوئے کی جو تہمتیں خدا کے ساتھ کیا ہیں خوشیاں مناؤ۔ اور یہ (معاہدہ جو تم نے خدا سے کیا ہے) آمین
 تمہاری، بڑی کامیابی ہے (یہی لوگ ہیں جن میں اتنی صفتیں ہیں) تو یہ کرنے والے عبادت گزار۔

(خدا کی حمد، ثنا کرنے والے (خدا کی راہ میں) سفر کرنے والے۔ رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے
 لوگوں کو) نیک کام کی صلاح دینے والے اور بُرے کام سے منع کرنے والے۔ اور اللہ نے جو
 حدیں باندھ دی ہیں اُن کی نگاہ کھٹے والے اور (اپنے پیغمبر) ایسے مسلمانوں کو خوشخبریاں سنا دو۔
 اس آیت کے ماقبل اُن منافقین کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے جنگ تبوک میں کٹا رہ کر کسی اختیار
 کی تھی اور ان کا کیا حشر ہوگا اور آیت پیر بیان میں جہاد کی فضیلت اور اُسکی حقیقت بیان ہوئی ہے
 قرطبی نے نزول آیت کی وجہ یہ لکھی ہے کہ مکہ میں لیلۃ القبۃ میں ستر انصاریوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے بیعت کی تب عبد اللہ بن رواحہ نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے لیے اور اپنے لیے جو شرط
 منظور ہوں کر لے لیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تو یہ شرط کرو کہ ایسی عبادت کریں گے اور
 کسی کو اُسکا شریک نہ بنائیں گے اور میرے لیے یہ شرط کرو کہ جو بات تم اپنے نفس اور مال کے لیے
 پسند نہ کرو میرے لیے بھی وہ پسند نہ کرو۔ یعنی انچہ بز خود نہ پسند ہی برو دیگران پسند۔ تو انصار نے کہا
 کہ اس معاہدے سے ہم کو کیا حاصل ہوگا تو آپ نے فرمایا جنت۔ انصاری نے کہا کہ یہ تو بہت ہی
 فائدہ مند معاملہ ہوا سکو ہم ہرگز ترک نہ کریں گے۔ اُسوقت آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین
 انفسہم واموالہم بان لہم الجنة نازل ہوئی۔ درحقیقت جب کوئی مومن جہاد میں اپنی جان
 دیتا ہے یا اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اُسکا معاوضہ جنت ہے و قال الصادق علیہ الصلوٰۃ
 والسلام لیس لاید انکومن الا الجنة فلا تبیعوها الا بها

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے مگر جنت اسکو فروخت
 نہ کرو مگر جنت سے ۱۲

جبکہ مومنین کے نفس مال کا مشتری الہی ہو تو پھر کوئی بائع بھی ہونا چاہیے یہاں بائع بھی
 خدا ہوا اور مشتری بھی خدا ہی۔ اور ایسی بیع صرف اُس ولی کے لیے جائز ہو جو کسی ایسے طفل کے فائسے
 کے لیے کرے۔ جو مصالح بیع و شرا سے ناواقف ہو تو آیت کا معنی ایون ہوگا کہ مومنین ایسے اطفال
 کے مانند ہیں جو اپنے نفوس و اموال کے صرف کے فوائد سے ناواقف ہیں۔ خداے تعالیٰ انکا ولی
 جائز ہو ایسے وہ انکی جان و مال کو ایسے سود مند کاموں میں صرف کرنے کی ہدایت فرما رہا ہے جس سے
 سعادت کے درجات عالیہ حاصل ہو سکتے ہیں یعنی جہاد۔ اور مال کا نیک کام میں صرف کرنا آخر
 آیت میں فاستبشروا ببعکم الذی با یعہم یہ سے اسی سعادت کی خوشخبری کا اظہار ہوا ہے اور پھر
 اس بیع و شرا کی تفسیر یون فرمائی گئی ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون مسلمان
 خدا کی خوشنودی کے لیے آمادہ جہاد ہو جاتے ہیں کافرون کو قتل کرتے ہیں اور جنگ سے منہ نہیں
 موڑتے حتیٰ کہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ لفظ جہاد عام ہے جس میں ہر قسم کا جہاد داخل ہے دلائل
 توحید کو بیان کر کے مشرکین کو قبول اسلام کی طرف مائل کرنا بہترین جہاد ہے وعدا علیہ فی التودۃ
 والاخیل والقرآن سے یہ بیان ہوا ہے کہ ایسے مومنین کے لیے جسکا ذکر اوپر ہوا ہے جنت کا
 میسر ہو تاورات۔ انجیل اور قرآن سے ثابت ہے ان مقدس کتابوں میں خداے تعالیٰ عطا
 جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ یا یہ کہ جہاد کا حکم تمام شریعتوں میں موجود ہے اور پھر ارشاد ہوا ومن اوفی
 بعهده من اللہ خدا سے بہتر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے کیونکہ عہد کا توڑنا مکرو و کید
 میں داخل ہے جس سے خدا منزہ ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ ذلک الفوز العظیم خدا کے احکام کی
 تعمیل اگر خلوص کے ساتھ ہو تو اسکا نتیجہ و فوہل جنت ہے حقیقت میں یہ بڑی کامیابی ہے۔ اگر اس

(۲) العابدون الساجدون کی عبادت کرتے ہیں۔

(۳) المحامدون ہر حال میں خدا کی حمد کرتے ہیں یعنی جو کچھ اُس نے عنایت کیا ہو اُس سے خوش ہیں۔

(۴) السامعون خدا کی راہ میں سفر کرتے ہیں طلب علم کے لیے یا جہاد کے لیے۔

(۵-۶) الراکعون الساجدون رکوع اور سجدہ کرنیوالے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں۔

(۷) الامرون بالمعروف اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔

(۸) والناہون عن المنکر بُری باتوں سے منع کرتے ہیں۔

(۹) والحافظون لحدود اللہ احکام الہی کی نگہبانی کرتے ہیں۔

اور آیت کی تئیم بَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی اسلامی اخلاق کے یہ نو ارکان ہیں اگر انکی پوری پوری پابندی ہو جائے تو پھر کیا ہے نفس کی تہذیب درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ذَلِكُمْ لَنَفَعَنَ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَفْقَهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ترجمہ اور (یہی) مناسبت نہیں کہ مسلمان سب کے سب (اپنے اپنے گھروں) نکل کھڑے ہوں (اور دینے میں آٹھ سین) ایسا کیون نہ کیا کہ ان کی ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ (اپنے گھروں سے) نکلے ہوئے نہ ہوں کی سمجھ پیدا کرتے اور جب (سیکھ سمجھ کر) اپنی قوم میں واپس جاتے تو ان کو (نا فرمانی خدا سے) ڈراتے شاید وہ لوگ بھی بُرے کاموں سے بچیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں

تشریف فرما ہوتے تھے تو مجرم منافقین اور معذوریں کے سب آپ کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے مگر غزوہ تبوک میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ اور وہ عتاب الہی میں آگئے تو پھر یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب کبھی ہمدین چاکی ضرورت پیش آئی تو سب کے سب چلے جانے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جاتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ چند لوگ جہاد میں جایا کریں اور چند آنحضرت کے پاس رہ کر مسائل دینیہ وحی نازل شدہ سیکھا کریں جب جہاد ولے واپس ہوں تو یہ لوگ انکو تعلیم دیا کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب طح جہاد فرض ہوا سطح مسائل دین کا سیکھنا بھی اس آیت سے فرض ہوا۔ اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں کو مدینہ آنے کی ضرورت ہوتی تھی وقت احادیث لوگوں کا آنا و شوار تھا اسلئے حکم ہوا کہ ایک گروہ جا کر تعلیم پائیں۔ اور بقیہ لوگوں کو اگر تعلیم دین۔ علم دین کے حاصل کرنے کا قوی مقصد یہی ہے کہ علم دین کی اشاعت کی جائے اور نا واقف لوگوں کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر علم دین کا حصول محض دنیا طلبی کے لیے ہوا تو پھر اس آیت کے مطابق بنجائے ہیں الذین ضلّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الْفَرَضِ قومی تعلیم میں سعی و کوشش کرنا بھی تہذیب اخلاق کا جزو عظم ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ترجمہ (لوگو! تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان پر

لے (ہاں تو یہ وہ لوگ (ہیں) جنکی دنیاوی زندگی کی کوشش (سب گئی گذری ہوئی اور وہ اپنی غلط فہمی سے)

اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں ۱۲

شاق گذرتی ہو (اور) ان کو تمھاری بہبود کا ہوکا ہو (اور) مسلمانوں پر نہایت درجے شفیق (اور) مہربان ہیں۔ اس پر بھی یہ لوگ سرتابی کریں تو (اے پیغمبران سے صاف) کہہ دو کہ مجھ کو خدا پس کے ہر انسانی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں میں انہی پر ہیروسہ رکھتا ہوں۔ اور عرش جو (مخلوقات میں سب سے بڑا ہو) اس کا بھی وہی مالک ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے نازک زمانے میں ہوئی تھی کہ اے زمین پر کفر و بدکاری کی گھٹا چھائی ہوئی تھی طبیعتوں کی سختی اور لفاق حد و حصر بڑھ گیا تھا باوجود معجزات دیکھنے کے لوگ آپ کی نبوت اور وحی میں شک کرتے تھے اسلئے سورہ توبہ کے خاتمہ پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ شکوک اُٹل ہو جائیں۔

(۱) لقد جاءكم رسول من انفسكم یعنی تمھیں میں کا رسول تمھارے پاس بھیجا گیا ہے۔ جس کے سچے حالات و امانت داری کو ابتدائے عمر سے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کوئی غیر نہیں کہ جس سے واقف نہوں۔ اگر تمھارے رسول جنس ملائکہ سے ہوتے تو الیبتہ تم کو ان کے حالات کے معلوم کرنے میں وقت پیش آتی۔

(۲) عزیز علیہ ما عنتم یہ رسول تمھارے دلی دروند اور ہی خواہ ہیں۔

(۳) حریص علیکم حد سے زیادہ تمھاری بہتری کے خواہشمند ہیں۔ انکی دلی تمنا ہے کہ دنیا اور دین کی خوبیاں تمھیں مل جائیں۔

(۴) بالموئنین رؤوف رحیم وہ مسلمانوں کے ساتھ نہایت نرمی اور

مہربانی سے پیش آتے ہیں۔

فان تولوا اسی محمد اگر باوجود ایسے رحم و کرم کے بھی مشرکین تمہاری باتوں کو نہ مانیں تو کہہ دو کہ
حسبی اللہ الخ خداے تعالیٰ کی عنایت کافی ہو اس پر پورا بھروسہ ہو وہ ایسا پروردگار ہے
کہ عرش عظیم کا مالک ہے۔

غرض کہ جس طرح تخلیق و اخلاق اللہ کا حکم ہے اسی طرح اخلاق محمدی سے مستفیض ہونے کی
تعلیم ہوئی ہے۔ خلق محمدی یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں اور ہر ایک کی
بہتری کے آرزو مند رہیں۔

قوله تعالى اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوْا
بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ آٰتِنَا غَافِلُوْنَ اُولٰٓئِكَ مَا وَّهُمُ النَّارُ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِآٰتِيْهِمْ فَخَرِيْصٍ مِّنْ لَّا خَافُ
فِيْ جَنٰتِ النَّعِيْمِ دَعُوْهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَّاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ
اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ترجمہ جن لوگوں کو (مے پیچھے) ہم سے ملنے کا کھشما ہی
نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں اور اس کی وجہ سے اُن کی خاطر جمع ہے۔ اور جو لوگ ہماری
(قدرت کی) نشانیوں سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کی کربوت کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان کا (آخری)،
ٹھکانا ورنہ بجز لوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے عمل (بھی) نیک کیے۔ ان کے ایمان کی کبریت
سے ان کو ان کا پروردگار (نجات کا) رستہ دکھائے گا۔ کہ (مے پیچھے) آسائش کے باغوں
میں (رہیں گے اور) ان کے تلے نہریں پڑی ہر پہی ہوگی۔ ان (باغوں) میں (داخل ہوتے ہی)
پکارا اٹھیں گے کہ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ (یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہے) اور ان (باغوں) میں

ان کی (باہمی) دعائے خیر سلام (علیک) ہوگی اور حب جنت میں اطمینان سے بیٹھیں گے تو ان کی آخر بات ہوگی الحمد للہ رب العالمین (یعنی ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو دونوں جہان کا پروردگار ہے)۔

یہ چند آیات سورہ یونس کے ہیں جس کا نزول ہجرت سے پیشتر مکہ میں ہوا ہے۔ جبکہ تمام عرب بلکہ تمام دنیا میں گمراہی اور بیکاری پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف بت پرستی اور اوہام باطلہ کا زور تھا بعض دھرم تھے کہ خدا کے وجود کے ہی قائل نہ تھے۔ بعض خدا کے تو قائل تھے مگر شراب و اجساد اور سلسلہ نبوت کے منکر تھے اس وقت بھی ان فرقوں کا وجود دنیا میں باقی ہے۔ غرض کہ ان آیات میں انھیں لوگوں کی چار صفیتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) ان الذین لا یرجون لقاءنا بعض تو دنیا کی فانی لذتوں میں ایسے منہمک ہیں کہ ان کے دل میں خدا سے ملنے کا خیال ہی نہیں۔

(۲) رضوا بالْحیوۃ الدنیا شب و روز دنیا ہی کے حاصل کرنے میں سرگراں ہیں لہذا جب مانیہ پر غش ہیں سعادت روحانیہ اور معارفِ بانیہ کے حصول کا شوق ان کے دل میں نہیں ہے۔

(۳) اطمأنوا بما انکو حیات دنیا پر پورا بھروسہ و اطمینان ہے برخلاف اہل سعادت کے کہ جن کو ذکرِ الہی سے تسلی ہوتی ہے۔

(۴) والذین هم عن آياتنا غافلون۔ وہ خدا کی قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہاں تک کہ موت کے نام سے بھی گھبراتے ہیں۔

اولئک ما وہم بالنار بما كانوا یکسبون ایسے لوگ اپنے افعال کی سزا میں

آخر کار دوزخ میں جگہ پائیں گے۔

ساتھ ہی اہل سعادت کے چند اوصاف یوں ذکر ہوئے ہیں۔

(۱-۲) اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ اِنَّ اِنْسَانَ لِّمِنْ ذٰلِکَ فَتٰوْنٍ وَّلَیْعَتٍ هِیْ

ایک نظری اور دوسری عملی۔ قوت نظری کی تکمیل ایمان سے ہوتی ہے اور قوت عملی کی تکمیل نیک اعمال سے تو جو لوگ ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے تو گویا انھوں نے سعادت کا پورا سامان جمع کر لیا۔ یہی لوگ ہدایت سے بہرہ مند ہوں گے یٰٰھدِیْھُمْ دِجْمَدِیْھُمْ اٰیْمَانُھُمْ

(۳) تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِھُمْ الْاَنْھَارُ فِیْ جَنَّاتِ النَّعِیْمِ اِیْسَیْ نِیْکَ اَوْ بِرَامِ اَوْ لُوْگِ اٰخِرَتِ

میں ایسے خوش فزا باغوں میں رہا کریں گے جنکے نیچے معارف و اعمال صالحہ کی نہریں جاری ہیں گی

(۴) دَعُوْھُمْ فِیْھَا بِسْمِکَ اَللّٰھُمَّ اَوْ جَنَّتِ کِیْ خَوْبِیْنَ کُوْدِکِھِ کِرَانِ کِیْ زَبَانِ پَرِیْ

و طیفہ جاری ہوگا کہ سبحان اللہ یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہے۔

(۵) تَحِیَّتِھُمْ فِیْھَا سَلَامٌ اَوْ رَوْقَتِ مَلٰٓئِکٰتِ اَنْ کِیْ بَاسْمِیْ عَلٰی خَیْرِ سَلَامِ عَلِیْکِ ہُوْگِ

(۶) اٰخِرُ دَعْوٰیھُمْ اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ اَوْ رَجَبِ جَنَّتِ مِیْنِ اٰطْمِیْنِ

سے بیٹھ لیں گے تو انکا آخری و طیفہ الحمد للہ رب العالمین ہوگا۔

اس مختصر بیان سے نفس کو راہ راست پر لانے کے لیے سعادت و شقاوت کی کیفیت

جس خوبی کے ساتھ بیان ہوئی ہے وہ مزید صراحت کی محتاج نہیں ہے۔

قَوْلُہٗ اَللّٰہِ یَسْئَلُکُمْ فِی الْوَحْیِ الْبَیِّنٰتِ اِذَا اَنْتُمْ فِی الْفَلَاحِ جَرِیْنِ یٰۤہُوْیْرِ طِیْبَیْنِ

۱۲ راہ نیک بتلاتا ہے انکو پورا دگار ان کے ایمان کی وجہ سے

وَقَرَّبُوا إِلَهُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ - لَئِنْ أَجَبْتُمْ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمْ
إِذَا هُمْ بِجُنُودٍ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَثْنَاكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
تَهْمِلُوا لِيَنصُرَكُمْ فَنُنِيبَ كُفْرَكُمْ يَوْمَ تَقُومُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرَ فَهَآ
وَرَبَّيْنَتْ وَطَنَ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا - أَتَيْهَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَفُجَاءَةً فَاجْعَلْنَهَا
حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ - كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ أَهْلُوا الْحَنَّةَ
وَزِيَادَةً وَلَا يَكْفُرُونَ وَمَجُوهٌ قَتَرٌ وَلَا ذَلَّةٌ - أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
ترجمہ وہی (خدا تو) ہر قوم کو خشکی اور تری میں لیے لیے پھرتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تم
اکشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ سواران کشتی کو با دموافق کی مدد سے لیکر چلتی ہیں اور وہ لوگ
ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں (ناگاہ) کشتی کو ہوا کا جھوٹا آگٹتا ہے اور لہرین دہیں کہ ہر طرف
سے اُن پر چڑھتی چلی آ رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ (دبے) آگھرے تو بس خالص خدا ہی کو مان
اُس سے دعا میں مانگنے لگتے ہیں کہ (بار خدایا) اگر اپنے فضل سے) تو ہم کو اس مصیبت سے
بچائے تو ہم ضرور (تیرے بٹے ہی شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ انکو (اس بلا سے) نجات
دیدیتا ہے تو وہ خشکی پر پہنچتے ہی - ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگو! تمہاری سرکشی تمہاری ہی
جان کا وبال ہے۔ (یہ بھی) دنیا کی (چند روزہ) زندگی کے فائدے ہیں سو خیر انکے عزے اُٹالو

آخر کار تلو بہاری ہی طرف لوٹ کر آنا ہر۔ تو اس وقت جو کچھ بھی تم (دنیا میں) کرتے رہے ہم تم کو اس کا
 بُرا بھلا بتا دیں گے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس پانی کی سی ہے کہ ہم نے اُسکو آسمان سے برسایا
 پھر زمین کی روئیدگی جسکو آدمی اور چار پائے کھاتے ہیں پانی کے ساتھ مل گئی۔ (اس طرح پر
 کہ پانی کو جذب کر لیا اور وہ پھلے پھولے، یہاں تک کہ جب زمین نے (فصل سے) اپنا سنگھار کر لیا
 اور خوشنا ہوئی اور کھیت والوں نے سمجھا کہ وہ اُس پر قابو پا گئے (ناگاہ) رات کے وقت یا
 دن کے وقت ہمارا حکم (یعنی عذاب) اس پر نازل ہوا پھر ہم نے اس کا ایسا ستر اوکڑ دیا کہ گویا
 کل (کھیت میں) اس کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ جو لوگ (بات کو) سوچتے سمجھتے ہیں ان (کی ہدایت)
 کے لیے ہم (اپنی قدرت کی) دلیلیں اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اور آمد (لوگوں کو)
 سلامتی کے گھر (یعنی بہشت) کی طرف بلاتا ہر۔ اور جسکو چاہتا ہر سیدھے راستے کی طرف پہنچائی
 کر دیتا ہر جن لوگوں نے (دنیا میں) بھلائی کی ان کے لیے (آخرت میں بھی) ویسی ہی بھلائی ہے
 اور کچھ بڑھ کر بھی۔ اور (گنہگاروں کی طرح) اس کے مونہوں پر نہ کلونس چھائی ہوگی اور نہ موت
 یہی ہیں جنتی کہ وہ جنت میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔

ان آیات کے ماقبل یہ ارشاد ہوا ہر کہ وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ دَجَّةً مِّنْ بَعْدِ
 ضَرَاءِ مَسَّتْهُمْ اِذَا هُمْ مَكْرُوفٌ اِیٰناتنا یعنی جب لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنی
 مہربانی کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں تو بس ہماری آیتوں کی مخالفت میں کارسازیاں کر چلتے ہیں
 اسکی مثال یوں بیان ہوئی ہر هُوَ الَّذِیْ یُسَبِّحُکُمْ فِی السَّیْرِ وَالْجَحْرِ حَتّٰی اِذَا کُنْتُمْ فِی الْغُلَاکِ
 وَجَرَّیْنِ بِحَمْدِیْ طَیْبَةً وَّفَرَّجَ وَاِیْهَا وَاَقْعٰی جب کوئی انسان کشتی میں سوار ہوتا ہر اور

وہ کشتی ہولے موافق کی مدد سے اس کو لیکر منزل مقصود کی طرف چلتی ہے تو اس کی طبیعت میں عجب فرحت اور ہست پیدا ہوتی ہے لیکن جاء تھار یح عاصف و جاء هم الموج من کل مکان جب دفعۂ کشتی کو باد مخالف کا ایک جھونکا آگلتا ہے کہ پانی کی لہریں ہر طرف سے چلی آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اب تو میری طرح پھنسنے دعا واللہ مخلصین له الدین اس وقت خوف ہلاکت سے خدا ہی کو مان کر دعا مانگی جاتی ہے کہ اے میرے فضل و کرم سے اس مصیبت سے نجات دے۔ کیونکہ جب انسان کی امید بالکل منقطع ہو جاتی ہے تو اس کی نظر خدا ہی کی طرف ہو جاتی ہے اور وہ خشیت قلب کے ساتھ پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے

لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاكرین اگر تو ہم کو اس آفت سے بچا دے گا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے فلما انجاهم اذاهم یبعون فی الارض بغیر الحق پھر جب خدا اس بلا سے نجات عنایت فرماتا ہے تو وہ خشکی پر پہنچتے ہیں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں اور مسرت قوی سے خلاصی نصیب ہوتے ہیں فی الفور بلاؤں میں پڑ جاتے ہیں و اخلاق باطلہ اور اخلاق ذمیہ اختیار کر لیتے ہیں یعنی احکام الہی کی مخالفت میں کارستانی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ یا ایہا الناس انما یغیکم علی انفسکم متاع الحیوة الدنیا یعنی اس طرح جلد خدا کی ہر بات میں کو بھول کر کشری میں مبتلا ہو جانا تمہارے ہی لیے وبال جان ہے اور یہ سب کچھ دنیا کی چند روزہ لذتوں کے لیے کیا جاتا ہے جو حقیقت میں ناپائدار ہے ثم الدینا معکم فیدبکم بما کنتم تعملون پھر آخر کار خدا ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہوگا تب وہ تم کو تمہارے کاموں کی بُرائی صاف طور پر دکھلا دے گا

اقام مثل الحیوة الدنیا کما انزلناہ من السماء دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی سی ہے
جو آسمان سے خدے نے برسیا ہے۔ فاختلط بہ نبات الارض مما یأکل الناس والا نعالم
یعنی پانی جب زمین میں پیوست ہوتا ہے تو اس امتزاج سے نباتات پیدا ہوتے ہیں جن کو
انسان اور بہائم کھاتے ہیں۔ نباتات کی روئیدگی انسانی توالد سے مشابہ ہے جس طرح رنگ برگ
اور قسم قسم کے نباتات چند روز لہلہلاتے اور بہا پر آتے ہیں اسی طرح انسان بھی جوانی اور
بالیدگی کے ایام میں خوش و خرم رہتا ہے۔ پھر جس طرح اُس چند روزہ بہار کے بعد اُس روئیدگی
پر خزان کے آثار نمودار ہوتے ہیں اسی طرح انسان پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے
ہیں عیش و زندگی اور اسباب کامرانی کا کہیں پتا بھی نہیں ملتا۔ ایسی بے ثبات زندگی پر
کشتی اور نافرمانی زیبا نہیں ہے حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها سے یتفکرون تک
اسی مثال کو بیان فرمایا گیا ہے واللہ ید عوالی دار السلام ویھدی من یشاء الی
صراط مستقیم جب مثال بالا کو بیان کر کے غافلین کو لذات دنیوی میں منہمک ہونے سے
نفرت دلائی گئی تو ساتھ ہی سعادت اخروی کی رغبت دلائی گئی۔ چنانچہ حدیث میں اس مضمون
کو اس طرح بیان کیا گیا۔ قال علیہ الصلوٰۃ والسلام مثلی ومثلکم شیئین بنی دادا وضع
صائدۃ وارسل اعیاف من اجاب اللہ عی دخل الدار واکل من للمائدة ورضی
عنه السید ومن لم یجب لم یدخل ولم یأکل ولم یرض عنه السید انخرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمھاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ نے ایک مکان
بنایا۔ اور اُس میں نعمتوں کا دسترخوان بچھادیا۔ اور ایک سول کو دعوت دینے کے لیے بھیجا یا

جس نے اس رسول کی دعوت قبول کی اور اُس مکان میں آیا۔ اور اُن نعمتوں کو کھلایا۔ تو مالک مکان اُس سے خوش ہو گیا۔ جس نے اس رسول کی دعوت سے انکار کیا۔ نہ اُس مکان میں درایا۔ اور نہ نعمتوں سے مستفید ہوا تو ضرور صاحب مکان اس سے ناخوش ہو گا جنت کو کئی وجہ سے دارالسلام کہتے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے۔ اور جنت اُسی کا بنایا ہوا گھر ہے اس لیے جنت کو دارالسلام کہتے ہیں۔

(۲) بعضوں نے سلام کو جمع سلامت استعمال کیا ہے اس صورت میں دارالسلام کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ تمام آفتوں سے بچ گیا نہ وہ ان موت کا کھٹکا ہے نہ درد و مصائب کا اندیشہ نہ نزغات شیطانی ہیں نہ کفر و بدعت اور کد و عقب کا احتمال۔ آخرت کو جہان جنت ہے دنیا پر چار وجہ سے فضیلت ہے۔

(۱) یہ کہ کبھی انسان دنیا سے بوجہ قلتِ عمر وغیرہ مستفید نہیں ہوتا مگر موت کے بعد آخرت کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے کہ وہ دائمی مکان ہے اس لیے بہ نسبت دنیا کے وہاں کی بہتری کا ہر وقت خیال ہونا چاہیے۔

(۲) بالفرض انسان چندے دنیا میں رہا اور یہاں کے مال و دولت کو جمع بھی کیا مگر ممکن ہے کہ وہ مال تلف ہو جائے یا بوجہ بیماری کے اُس مال و دولت سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے برخلاف آخرت کے کہ جو کچھ وہاں کے لیے جمع کیا جاتا ہے اُس سے ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔

(۳) اگر کسی نے عمر بھی پائی اور مال و دولت و نبوی سے حظ بھی حاصل کیا لیکن ممکن ہو کہ اس خطا میں مضر قوت کا بھی شمول ہو تو ایسی حالت میں منافع دنیوی آقا سے خالی نہیں ہو سکتے۔
برخلاف سعادت آخرت کے کہ وہ ہر طرح کے ہمووم و غمووم سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔

(۴) ہر ایک نے منافع دنیوی کو اپنے کسب و ریاضت سے یا سخت و اتفاق سے اس طرح حاصل کیا کہ اس میں غم و ہم کا شائبہ نہ ہوتا، ہم وہ دائمی نہیں ہیں برخلاف سعادت عقیقی کے کہ وہ لازوال ہے ہر حال خدا کی ہدایت پر کار بند ہو کر راہ مستقیم کا اختیار کرنا اس کی مشیت و ارادے پر موقوف ہے گو ہدایت کی تبلیغ انبیاء علیہم السلام نے کی ہے اور کتب آسمانی اس سے مملو ہیں۔
این سعادت بزور بازو نیست تانہ نخت خدا دے بخشنده

اور پھر ارشاد ہوا اللذین احسنوا الحسنى و زیادة ولا یرحق وجوههم موت ترو ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدين یعنی جب اسلام کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت ہوئی تو اس کے حصول کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے کہ نیک کام اختیار کر کے نیک کام کرنے والوں کو بدل ملتا ہے بلکہ کچھ زیادہ بھی دیا جاتا ہے یعنی جنت میں دیدار الہی کا بھی شرف حاصل ہو گا نیکو کار ہمیشہ جنت میں سرخرو رہیں گے کوئی رسوائی کا داغ انکے چہرہ پر نمودار نہ ہو گا۔ بہر کیف دنیا میں انسان کو چند روزہ حیات میں نیک کام کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے کہ نفس کے راہ راست پر لانے کا یہی کارآمد طریقہ ہے کہ ہمیشہ اچھے اور مفید کاموں کی عادی رہے۔
قوله تعالى اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَاَلَا فِى الْاَرْضِ اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ هُوَ يَحْيِیْ وَيُمِیْتُ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ

مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ رَبِّكُمْ وَشِفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ ترجمہ یاد رکھو اس ہی کا ہے جو کچھ
آسمان وزمین میں ہے (اور) یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے مگر اکثر لوگ یقین نہیں کرتے وہی جلاتا
اور مارتا ہے اور اُسی کی طرف تم (سب) کو لوٹ جانا ہی لوگو! (اتمامِ حجت کے طور پر) تمہارے پروردگار
کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آپ کی اور امراضِ قلبی (یعنی شرک وغیرہ) کی دوا اور ایمانِ الون
کے لیے ہدایت اور رحمت (اے پیغمبرانِ لوگوں سے) کہو کہ (یہ قرآن اللہ کا فضل اور اُس کی رحمت
ہے اور) لوگوں کو چاہیے کہ خدا کا فضل اور اُس کی رحمت (یعنی اس قرآن کو) پاکر خوش ہوں کہ
جن (دنیاوی فائدوں) کے جمع کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہو۔

قرآن مجید میں ان آیات کے قبل ظالمون کا یون ذکر ہوا ہے کہ ظالم مواخذہ ظلم سے
بچنے کے لیے جو کچھ زمین پر ہو اگر سکی ملک تو دیرینے میں دریغ نہ کریگا۔ اس لیے یہاں بیان
ہوا ہے کہ کل اشیاء تو خدا کی ملک ہیں ظالم کو ستم نصرت کا کیا حق ہے کہ ان اللہ ما فی السموات
والارض جچھ آسمان وزمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے وہی قادر مطلق ہے اس کے حکم سے سرتابی
کرنے والے دنیا و آخرت میں اُس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اُس کی اطاعت میں سرگرم
رہنے والے دونوں جہان میں سرفراز رہیں گے اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اور یاد رکھو کہ اللہ کا
وعدہ حق ہے مگر اکثر بے دین و نبوی جاہ و شہرت میں اس قدر محو ہیں کہ وہ ان امور کا خیال تک
نہیں کرتے لیکن اکثر ہمہ لا یعلمون کیونکہ وہ اُس کا یقین نہیں کرتے۔ ان کی غفلت ان کی باتوں کو
سمجھنے نہیں دیتی پھر تاکیداً ارشاد ہوا کہ ہو بخیر و عیبت والیہ ترجعون وہی جلاتا اور مارتا ہے

اور اُسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے جس نے پہلے تم کو پیدا کیا اور پھر اُسکے حکم سے تمہاری موت آگئی اور تم مر گئے تو کیا وہ پھر آخرت میں پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا انھیں باتوں کے نہ سمجھنے اور انکار کرنے سے کفار عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے جب آخر کار خدا سے تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے تو وہاں ان بد اعتقاد یوں کا مزہ ضرور کچھنا ہوگا اسیلئے خدا نے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ ان غافلوں کو جہالت کی نیند سے بیدار کریں انسان کی تین قسم ہیں ایک ناقص یعنی عوام الناس دوسرے کاملین مگر انکے بھی دو درجہ ہیں ایک تو وہ جو خوش اعتقادی اور عمل صالح سے بہرہ مند ہیں لیکن ناقصین کو درجہ کمال پر نہیں پہنچا سکتے یہی گروہ اولیا ہیں اور جو ناقصین کو کامل بنا سکتے ہیں وہی گروہ انبیاء ہیں قوت نبوت میں بھی انبیاء کے مراتب مختلف ہیں اسی بات کی طرف رسول مقبولؐ نے اشارہ فرمایا ہے علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل اسکے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ عام طور پر منادی کروین یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدای ورحمۃ للمومنین لوگو! اتمام حجت کے طور پر خدا کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آجکی جو امراض قلبی کی دوا ہے اور ایمان الون کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یعنی خدا سے تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید بھیجا ہے جسکے چار وصف ہیں۔

(۱) ایک تو وہ معظمت حسنہ منجانب اللہ ہے کیونکہ جب روح کا تعلق جسم سے ہوا تو وہ توسط حواس سے مشتملیات عالم میں بھنس گئی۔ اس تعلق سے عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیمہ کے امراض نے روح کو گھیر لیا ان امراض سے صحت حاصل ہونے کے لیے ایک

طیب حاذق کی ضرورت تھی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ہوا اور پھر اس طیب کو معالجہ قلوب کے لیے ادویہ مفیدہ کے استعمال کرنے کی ضرورت تھی تو قرآن مجید ان ادویہ کا مجموعہ لیکن جب کوئی حکیم کسی بیمار کا علاج کرتا ہے تو وہ کچھ پریز بھی بتلاتا ہے یعنی یہ کہ مریض کو ان اسباب سے احتراز کرنے کی ہدایت کرتا ہے جو موجبات مرض ہیں اور اشیاء الملام کے استعمال سے منع کرتا ہے یہی درجہ موعظت حسنہ کا ہے جس سے روحی امراض کی اصلاح ہوتی ہے۔

(۲) دوسری صفت قرآن مجید کی شفاء ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اولیاء ہدایت کرتے ہیں کہ لوگ ممنوعات سے محترز رہیں اور اپنی ظاہری حالت درست رکھیں اسکے بعد بطون کے پاکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تاکہ اخلاق ذمیرہ کا ازالہ ہو جائے اور اخلاق حمیدہ حاصل کریں جب قلب کی صفائی اس طرح کر لیتے ہیں تو پھر اس میں عالم ملکوت کے مطالع کی ہدایت پیدا ہو جاتی ہے۔

(۲) ہدیٰ جب اخلاق فاسدہ سے نفس کی صفائی ہوتی ہے تو عالم قدس کی روشنی کا پیر تو اسپر پڑتا ہے اور اسی روشنی کو ہدایت کہتے ہیں ہدایت کے مدارج ہیں مرتبہ اولین ہدایت میں نفس کی کیفیت اس آیت کی مصداق ہوتی ہے یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک اور درجہ اوسط میں ذفر والی اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے درجہ آخرین قل اللہ تہد رھم فی خوضہم یلعبون کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جب ان تینوں مراتب کی تکمیل ہو گئی تو نفس کی **لہ** اور جس روح کو خدا کی طرف سے اطمینان و تسلی ہو اس سے کہا جائے گا کہ اب روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل **۱۲**

لہ تو اسے پیغمبر ان لوگوں (سے کہہ دو کہ) اللہ ہی کی طرف بھاگو **۱۲**

یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مہموم آیت **وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْیَمِّ** بیرجع الائمہ
کُلُّهُ فاعبده و توکل علیہ و ماریک بغافل عما تعملون میں مستغرق ہو جائے اور نبی جبرائیل کا
 (۴) **وَرَحْمَةُ رَبِّكَ** جب نفس مدایح روحانی پر پہنچ جائے اور منع ہدایت بخانا
 ہو تو ایسے نفس قدسی کے انوائسے ناقصین بھی فیضیاب ہوتے ہیں جیسے جو ہر شمس سے
 اجرام عالم منور ہو جاتے ہیں اور یہ درجہ رحمت کا ہے اور لفظ رحمت کو مومنین کے ساتھ اسوجہ
 مختص کیا گیا ہے کہ ہدایت انبیاء علیہم السلام سے وہی لوگ زیادہ بہرہ مند ہوتے ہیں جن کے
 قلوب میں نور ہدایت کے قبول کرنے کا مادہ ہو یہ نور نسبتہ مومنین میں زیادہ ہوتا ہے یا تو سمجھو
 کہ قرآن مجید کا مغطت ہونا بمنزلہ شریفیت ہے اور شفاء بجاے طریقت کے ہدی حقیقت ہے اور
 رحمۃ درجہ نبوت۔ چونکہ قرآن مجید ایک نعمت عظمیٰ ہے اسکی قدر و منزلت کو نگاہ رکھنے کے لیے
 ارشاد ہوتا ہے کہ **قُلْ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ اَنْزِلْتُ الذِّکْرَ بِالْحَقِّ وَرَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ**
 یہ قرآن اسکا فضل اور اسکی رحمت ہے لوگوں کو چاہیے کہ اسے فضل اور رحمت (قرآن مجید) کو پا کر
 خوش ہوں یہ بات یاد ہے کہ نعمت کو صرف نعمت سمجھ کر خوش ہونا کوئی چیز نہیں ہے بلکہ نعمت کو
 منجانب اللہ ہونا خیال کر کے اولے شکر کرنا کمال سعادت ہے صدیقین کا قول ہے من فرح بعمتہ
اللہ من صلت انھا انک انک النعمۃ فھو مشراک قرآن مجید کو فضل و رحمت الہی جانکر اس سے
 منتفع ہونا عقل و فہم کا کام ہے دنیا کے مال و متاع اور لذات میں منہمک نہ ہونا نفس کا اقتضا ہے
 اور آسمان زمین میں جو غیب کی باتیں ہیں انکا علم اللہ ہی کو ہے اور ہر ایک کام کا دار و مدار آخر کا اسی پر جا کر ٹھہرتا ہے تو
 اے پیغمبر اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے پیغمبر تمھارا پروردگار اس سے غافل نہیں ۱۲
 جو شخص خدا کی نعمت صرف بخیال نعمت خوش ہوا وہ مشرک ہے ۱۱

موجودہ ایچھون سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے الحاصل خدے تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھنا اور اُسکے وعدوں کو حق جانتا اور احکام قرآنی پر عمل پیرا ہونا تہذیب اخلاق کے اصولِ مسلمہ ہیں۔

صفتِ لطفِ معرفتِ قرآن مہست بحر محیطِ عالمِ جان
قراو پڑو پڑو پڑو زنگہر ساحلش پر زعود و از غنبر
زوست از بہر باطن و ظاہر منشعب علمِ اول و آخر
پاک شوقِ امعا نے مکنون آید از پنجرہ حروفِ برون

قوله تعالیٰ اَلَا اِنَّ اَوَّلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ
لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَبْوَةِ الدُّنْيَا وَفِى الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيْلُ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ لَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ترجمہ یاد رکھو خاصاً
خدا (ایسے امن میں ہیں) کہ قیامت کے دن اُن پر نہ (کسی قسم کا) خوف (طاری) ہوگا اور نہ وہ
(کسی طرح پر) آزرده خاطر ہوں گے یہ (وہ) ہیں جو ایمان لائے اور (خدا سے) ڈرتے رہے
اُنکے لیے دنیا کی زندگی میں بھی (حاقبت کی) خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی (نجات کی) خدائی
باتوں میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آتا یہی بڑی کامیابی ہے اور دلے پیغمبر ان دکافروں کی چھیڑ خانی
کی باتوں سے تم آزرده خاطر نہ رہا کرو کیونکہ عزت ساری اللہ ہی کی ہے وہ (سب کی) سنتا
(اور سب کچھ جانتا ہے)۔

ان آیتوں کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا ہے کہ خدے تعالیٰ پر ذرا اسی بات ظاہر
ہو کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین کی نہ آسمان کی اور یہ مضمون اس شان کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ

اسکے دیکھنے سے مطیعین کے قلوب میں تقویت پیدا ہوتی ہے اور فاسقین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں آیات زیر بیان میں مجبین صادقین کا ذکر یوں فرمایا ہے یَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَوْلَا أَنَّا لَكُمُ الْخَوْفُ عَلَيْكُمْ لَمَّوْكَاهُمْ بِحَرْبٍ لَّيْسَ لَهُمْ شَاةٌ يَنْصَلُونَ لَكُمُ الْخَوْفُ عَالِيًا لَّئِيْلَ الْغَافِلِينَ ہوں گے۔ ولی۔ مقرب بارگاہ قدس کو کہتے ہیں جس کا دل نور معرفت سے منور ہو جاتا ہے اور جسکی نظر دلائل قدرت کے نظار میں منہمک رہتی ہے غرض کہ اسکی ہر حرکت اور اسکا ہر خیال بجز اطاعت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا وہ ہمہ تن متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے اور اُسکی محبت میں مستغرق رہتا ہے تو اسد جل شانہ بھی ایسوں کو دوست رکھتا ہے کیونکہ کشش قرب کا مقصداً جانین سے ہوتا ہے اولیاء اللہ آخرت کے خوف و ملال سے پاک ہیں مگر دنیا میں وہ بھی خوف و خشیت سے بری نہیں ہیں کیونکہ دنیا مقام خوف و حزن ہے جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ اپنا ظہور چاہتی ہے بیکار زمین رہتی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر یا یون سمجھو کہ اگرچہ بوجہ بے تعلقی کے اولیاء اللہ پر لٹا ہر کر و ہات دنیا کا کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن وہ خوف آخرت سے بے فکر نہیں ہوتے بلکہ عقبی کا ڈر اُنکے دلیں بہت زیادہ ہوتا ہے جسکی بہترین جزا انکو عقبی میں ملتی ہے کمال مرتبہ ولایت یہی ہے کہ ماسوی اللہ کا خیال دل سے محو ہو جائے اسکا لطف انھیں کو حاصل ہے جو اس مزے کو کچھ چکے ہیں بہر کیف اولیاء اللہ کی تعریف خداے تعالیٰ خود یوں فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یَتَّقُونَ جو لوگ ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے وہی اولیاء اللہ ہیں لَعَلَّ الْبَشَرِیَّ فِی الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَةِ اَلْکُوْدُنِیَا کی زندگی میں بھی وقت و فاقہ جنت کی

خوشخبری دیجاتی ہر تنزل علیہم الملائکہ ان لا تخافوا ولا تحزنوا والبشیر والنجیۃ
 کہ ملائکہ انکے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ خوف نہیں ہو غم نہ کھاؤ تمہیں جنت کی بشارت
 دیجاتی ہو اور آخرت کی خوشخبری یہ ہر د الملائکہ یدخلون علیہم من کل باب سلام
 علیکم وسلم اللہ علیہم کہ ملائکہ ان کے پاس جنت کے ہر ایک دروازے سے آتے
 ہیں اور سلام علیک ہوتی ہو لا تبدیل لکلمات اللہ خدا کی باتوں میں کچھ بھی فرق نہیں
 ہونے پاتا جو وعدہ فرماتا ہو وہ ہو کر رہیگا ان ذلک هو الفؤاد العظیم بڑی کامیابی تو یہی ہو
 کہ جو کچھ اسکا وعدہ ہوتا ہو وہ ضروری ہو جاتا ہو ولا یجزئک قوطہوائ العترة اللہ جمیعاً
 گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم سے کافروں کی راہ راست پر لانے کے لیے ہدایت فرمایا
 کرتے تھے مگر انکی کشرشی کی یہ حالت تھی کہ مال و جاہ کے گھمنڈ میں قسم قسم کے کلماتِ رسولِ قبول
 کی شان میں کہا کرتے تھے تو اس بدل شانہ آپ کی تسلی کے طور پر فرماتا ہو کہ تم انکی باتوں سے
 آزر دہ خاطر نہ رہا کرو عزت ساری اللہ ہی کی ہو اللہ الصمیع العلیم وہ سب کی سنتا اور سب کچھ
 جانتا ہو نیک کام کے کرنے میں بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں جس سے نفس کی پوری
 اصلاح ہوتی ہو اسلئے انسان میں سننے کا مادہ بھی ضرور ہو مصلح قوم میں تو سب زیادہ اس
 عنصر کا ہونا لازمی ہو دیکھو یہ سب مضامین تہذیب نفس کے لیے کس کس پر ایمان دانی ہیں۔
 قوله تعالیٰ الْوَكَايِبُ اُحْكِمْتَ اَيْتَهُ ثُمَّ فُصِّلْتَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اَلَا تَعْبُدُ
 اِلَّا اللّٰهَ اِنَّنِیْ لَمِنْ رُّسُلِهٖ وَبَشِّرِ الْوَاكِنِ اسْتَغْفِرْ وَاَرْبُکُمْ ثُمَّ تَوْبُوا اِلَیَّ یَمَتَّعْکُمْ
 مِّنَّا عَاحِسًا اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی وُیُؤْتِ کُلَّ ذٰی فِضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ

یَعُوْذُ کَبِیْرٌ تَمَجِّمٌ اَکْرَمٌ (یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ حکمت والے بانجیر (خدا کی طرف) سے اُس کے مضامین (دلائل و براہین سے بخوبی ثابت) مستحکم کر دیے گئے ہیں (اور) پھر وہ مضامین (خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں (اور) انکا خلاصہ یہ ہے) کہ (لوگو! خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو) میں ایسی طرف سے تمکو (اُس کے عذاب سے) ڈراتا ہوں اور (اسکی خوشنودی کی) خوشخبری سناتا ہوں اور (نیز) یہ کہ اپنے پروردگار سے (پچھلے گناہوں کی) معافی مانگو پھر (اگے کو) اسکی جناب میں توبہ کرو (ایسا کر کے) تو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک (دنیا میں) اچھی طرح رسالے بسائے رکھیکا اور جس نے زیادہ نیکی کی ہو (آخرت میں) اُسکو اُس سے زیادہ نیکی کا ثواب دے دے گا اور اگر اُس کے ارشاد سے) مستحکم ہو کر گئے تو جھکوتھاری نسبت بڑے سخت (دن (یعنی قیامت) کے عذاب کا (بڑا ہی) اندیشہ ہے۔

یہ آیتیں بھی کہ میں اُسی زمانے میں نازل ہوئیں جبکہ جہالت و بت پرستی کا بازار گرم تھا۔ ان آیتوں میں قرآن مجید کی ماہیت اور اُس کے منجانب اللہ ہونے کا بیان ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے مضامین دلائل و براہین قاطعہ سے ثابت کیے گئے ہیں (الاکت ابّ اَحْکَمَتْ اَیَاتُہ سے یہی معنی مراد ہے) ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْکَ حَکِیْمٌ خَبِیْرٌ ان مضامین کو خدا نے تعالیٰ نے نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰہَ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجائے کیونکہ عبادت اطہار خشوع و خضوع کو کہتے ہیں رب العزت ہی اسکا مستحق ہے۔ اِنِّیْ لَکُمْ مِّنْہٗ نَذِیْرٌ وَّ بَشِیْرٌ (رسول مقبول فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا ہیں انکو میں عذاب و دوزخ سے ڈراتا ہوں اور جو لوگ

واحد خدا کی عبادت کرتے ہیں انکو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں وان استغفر وادبکم دوسری
 بات یہ ہے کہ اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہو خدا توبہ والیہ پھر اسکی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ
 توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے پہلے گناہوں کا اعتراف کر کے اُس سبحانی مانگنا چاہیے پھر
 توبہ کا درجہ ہو یا یہ کہ استغفار کا تعلق گذشتہ گناہوں سے ہے اور توبہ کا گناہ مابعد سے اول
 پیچھے گناہوں سے اظہارِ زدامت کر کے مغفرت چاہی جائے اور آئندہ از تکاب گناہ
 سے بچیں۔ اسکے بعد ان تین نیک کاموں کے نتائج کا ذکر فرمایا ہو ینعکم متاعا حسنا
 الی الجہل حسنتہ اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک تم کو کامیاب رکھیکامیاب حسن کے مغفرت
 یہ ہیں کہ جب انسان بالکلیہ اللہ کی عبادت کی طرف دل سے رجوع ہو جاتا ہو تو وہ مخلوق سے
 قطع نظر کر لیتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی نہایت اطمینان سے بسر کرتا ہے جو کچھ آفت ہے وہ
 آمیزشِ خلق سے ہے جب انسان خدا کی طرف مشغول ہو گیا تو آفات دنیا سے محفوظ ہو جاتا
 ہے چنانچہ ایسے لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں دوسری آیت میں یون ارشاد ہوا ہے یون
 کل ذی فضل فضلہ اور جو کوئی زیادہ نیکی کرے اسکو بدل بھی آخرت میں زیادہ ہی
 دیا جائے گا۔ سعادتِ اخروی کے مدارج مختلف ہیں دنیا میں جس قدر انسان خدا کی عبادت
 میں مشغول ہے گا اُسی قدر سعادتِ آخرت سے بہرہ مند ہوگا مگر فانی اسبابِ دنیاوی میں
 اسقدر تو غل ہوتا ہے کہ عبادتِ الہی سے بے خبر ہو جاتے ہیں جو لوگ دریاے حقیقت
 میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ماسوی اللہ سے نظر پھیر لیتے ہیں اُسکیو معطی مانع سمجھتے ہیں
 اُسکی یاد و عبادت میں مشغول رہتے ہیں وان تولوا فانی لخاص علیک عذاب یوم کیبرہ

اگر خدا کے احکام سے منہ موڑو گے تو قیامت کے عذاب کا بڑا ہی اندیشہ ہے کیونکہ جو لوگ لذات و نیوی کے طلب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں انکی طبیعت کا میلان انھیں لذتوں کی طرف ہوتا ہے تو بعد الموت بھی انکا رجحان مرغوبات دنیا کی طرف ہوتا ہے جنکا حصول محال ہے اسلئے طبیعت پر عذاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے جسکا اندازہ دنیا میں انسان نہیں کر سکتا۔ عقوبت میں پوری کیفیت معلوم ہوگی اس سچی ہدایت سے نفس کی اصلاح جیسی کچھ ہو سکتی ہے جو ظاہر ہے خدا کی عبادت میں مشغول رہنا پچھلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ کے لیے بُرے افعال سے توبہ کرنا تہذیب اخلاق کے عمدہ وسائل ہیں۔

قوله تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ إِنَّهُ لَكُوفُورٌ
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمًا بَعْدَ ضَرْاءٍ مَسْتَةٍ لَّيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَكَفُورٌ
الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ترجمہ اور
اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی (کی لذت) چکھائیں پھر اس (نعمت) کو اس سے چھین لیں تو ہمارا
شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ ذرا سی بات میں (نا امید ہو جانے والا) اور (نا شکرا ہو اور اگر
اسکو کوئی تکلیف پہنچی ہو اور اس کے بعد ہم اسکو آرام کی لذت) چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ اب
مجھ پر سے سب سختیاں دور ہو گئیں (کیونکہ وہ بہت ہی (جلد) خوش ہو جانے والا) اور
شیخی خور ہے مگر جو لوگ صبر کے خوگر ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں (انکا یہ حال نہیں) یہی ہیں جن کے
(خدا کے یہاں) بخشش اور بڑا اجر ہے۔

اس کے ماقبل کی آیت میں خدا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کافرون سے ایک وقت

معین تک عذاب کو روک رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کس نے روک رکھا ہے اور ٹھٹھون میں اُڑایا کرتے ہیں۔ اور آیات زیر بیان میں انسان کے عام حالات کا ذکر فرماتا ہے کہ اگر انسان کو نعمت کھٹوڑا مڑہ چکھا یا جاتا ہے اور پھر وہ نعمت اُس سے لیلی جاتی ہے تو شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ انسان اور اسی بات میں ناامید ہو جانے والا ناشکر ہے وَلَئِنْ اَذَقْنَا لِنَاسٍ مِنْكَ حُمُورًا تک اسی بات کا ذکر ہے۔ دنیا کی نعمتیں بمقابل آخرت کے چند روزہ ہیں ایسے ناپائدار نعمات پر بھی انسان شیفٹ ہو جاتا ہے کہ جب وہ عنایت الہی سے کچھ میسر ہو جاتی ہیں تو افرانیان کرنے لگتا ہے کچھ جب غفلت کی بدولت چھین جاتے ہیں تو ناامیدی میں گھر جاتا ہے وَلَئِنْ اَذَقْنَا نَحْنًا مِنْهُ فَخُورًا تک اسکا عکسی بیان ہوا ہے کہ جب آرام کی لذت چکھائی جاتی ہے تو مائے شیخی کے کہنے لگتا ہے کہ اب مجھ پر سے سختیان دور ہو گئیں چنانچہ انسان کی حالت کی مثال فارسی میں شہور ہے کہ مژدہ فریز زود لاغر، کافروں کے یاس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کے حصول کے اسباب کو اتفاقی خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بار بار موقع نہیں ملا کرتا ہے اسیلے وہ ناامیدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ محض خدا کا فضل و احسان ہے سب کو دخل نہیں اسیلے وہ مایوس ہوتے بلکہ خیال کرتے ہیں کہ اگر خدا کی عنایت ہو تو پہلے سے افضل و اکمل نعمت مرحمت ہو سکتی ہے و غرض کہ کفار حصول نعمت کو اپنی سعی و کوشش کا نتیجہ جانتے ہیں اسیلے وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرتے یا یہ کہ کفار سعادت اخروی کے قائل نہیں ہیں اسوجہ سے دنیا کے مال و جاہ پر ہی فخر کرتے ہیں ثواب و مراتب آخرت کی پروا نہیں کرتے چنانچہ اس مفہوم کو مکرر اسطرح ادا کیا گیا ہے لَا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ کہ جو لوگ صبر کے

عادی ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اُنکایہ حال نہیں ہے کیونکہ وہ بلا کا تحمل کر کے صابر کہلاتے ہیں جب نعمت میسر ہوتی ہے تو اُسکا شکر ادا کرتے ہیں اولیٰک طہ مغفرۃ و اجر کبیر اُنھیں کے لیے خدا کے یہاں بخشش اور بڑا اجر ہے وہ عقاب الہی سے محفوظ رہیں گے اور ثواب سے فائز پس نفس کو سختی و آرام کی حالت میں صبر و شکر کا خوگر بنانے سے اُسین تہذیب و صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

قوله تعالى فَإِنْ لَمْ يَحْتَضِرُوا لَكُمْ فاعلموا أَنَّكُمْ أَنْزَلَ يَعْلَمُ اللَّهُ وَإِنَّ إِلَهَكُمْ وَفَضْلُكُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوتِ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَحْشُمُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہ ترجمہ پس اگر یہ بدکار تمھارا کہانہ کر سکیں تو جانے رہو کہ (قرآن) خدا ہی کے علم سے اُترا ہوا ہے کہ اُسکے سوا کوئی معبود نہیں تو کیا (اب بھی) اسلام لاتے ہو (یا نہیں) (نیک کام کرنے سے) جبکہ مطلب دنیا کی زندگی اور دنیاوی طمطراق ہوتا ہے ہم اُن کے عملوں کا بدلہ (دین) دنیا میں اُنکو پورا بھر دیتے ہیں اور وہ دنیا میں (کسی طرح کے) گھائے میں نہیں رہتے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنکے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں اور جو (نیک) عمل ان لوگوں نے دنیا میں کیے (آخرت میں) سب گئے گزے ہوئے اور اُنکا کیا دہرا سب لغو۔

کفار کو قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں انکار تھا اسلئے ان آیات کے قبل یہ ذکر ہوا ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام میں تم سے زیادہ

کو جسے اسباب فصاحت و بلاغت جمع ہیں وہ تو بسبب امی ہونے کے ان باتوں میں تم سے
 بدرجہا کم ہیں اگر قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں شک و شبہ ہو تو تم دس سورتیں تو بنا لاؤ
 اور جن معبودوں کو تم پوجتے ہو ان سے مدد لو فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ
 پس اگر وہ اس بات میں تمہاری امداد نہ کر سکیں تو یقین کر لو کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ خدا کے
 جانب سے اتر رہا ہے فَإِنَّ كَلَامَ الْكَافِرِينَ هُوَ أَسْمَاءُ جَلِيلِ الشَّانِ خدا ہو کہ اُسکے سوا کوئی معبود
 نہیں ہے فَقُلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو اب بھی تم اسلام لاتے ہو یا نہیں کفار ایک وجہ تھی پیش کیا کرتے
 کہ تابع قرآن و اسلام کی کیا ضرورت ہو ہم تو مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں تیمون کی پرورش و پرخت کرتے
 ہیں بھوکوں کی خبر گیری کرتے ہیں راستوں پر کنوئیں کھداتے ہیں سڑکوں پر سائے ار دخت لگاتے ہیں اسطرح
 ہر سچے نیک کام کرتے ہیں اور انکا مقبول ہونا بھی ثابت ہے کہ ہم دنیا میں پھولتے پھلتے ہیں۔ ہمارے
 مال و اولاد میں زیادتی ہے۔ امن و تندرستی سے بسر کرتے ہیں اسکا جواب من کان یریدا
 الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا سے لَا يَجْحَدُونَ تک یہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ نیک کام اس ارادے سے
 کرتے ہیں کہ صرف دنیا کی بے سودی ہو اور شان و شوکت بٹھے اُنکے اعمال کا بدل دنیا ہی میں
 دیدیا جاتا ہو اسیلے وہ گھاسے میں نہیں بہتے مگر جب وہ آخرت کے منکر ہیں تو وہاں ضرور
 گھاسے میں رہیں گے اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ لَیْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اَلْثَّارُ وَحِطَّ مَصْنَعُهُا
 فیہا و باطل ماکانوا لعلہون کہ ان لوگوں کو آخرت میں بوجہ اسکے کہ ایمان سے بے نصیب
 ہیں دوزخ طیار ہے۔ دنیوی اعمال جو ریا کے طور پر کیے جاتے ہیں سب بیکار ہو جائیں گے
 غرضکہ اسلام میں ریاکاری منع ہے اور اس سے اخلاق حسنہ حاصل نہیں ہو سکتے ۵

بگزرانِ قتال و قلیہاے محال ذرہ صدق بہتر از صد قال
 علم با کار سود مند بود علم بکار پاسب بند بود
 نیست یک مرد صادق اندکار لیک ہستند مدعی بسیار
 گر برے خداست اندک بس وز پڑ مال و جاہ اینت ہوس

قوله تعالى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ لَهُمْ جُزَاءٌ وَهُمْ لَا يُعَذَّبُونَ
 اور تھو کی طرف ہننے اُنکے (ہم قوم) بھائی صالح کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا تو اُنھوں نے (اپنی
 قوم کے لوگوں سے) کہا کہ بھائیوں خدا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا کوئی تمھارا معبود
 نہیں اُسی نے تم کو زمین (کی مٹی) سے بنا کر کھڑا کیا اور تم کو اُس میں بسایا تو اُسی سے
 (گناہوں کی) معافی مانگو اور (آئندہ) اُسی کے جناب میں توبہ کرو بیشک میرا پروردگار
 ہر ایک کے پاس ہر سب کی سنتا اور دعا قبول کرتا ہے۔

قوم عاد اور اُنکے پیغمبر ہود علیہ السلام اور قوم ثمود اور اُنکے پیغمبر صالح علیہ السلام
 کا قصہ ملتا جلتا ہے ان قوموں کی ثروت بہت پرستی۔ بدکاری۔ حد سے زیادہ گزر گئی تھی۔
 چنانچہ قوم ثمود کو راہ راست پر لانے کے لیے جب صالح علیہ السلام نے یون ہدایت کی
 لِقَوْمٍ يَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ عَذَابٌ بَغِيضٌ بِّهِنَّ بھائیوں خدا کی عبادت کرو اُسکو تمھارا کوئی
 معبود نہیں ہے یعنی توحید باری کی تعلیم فرمائی گئی اور پھر یہ بتلایا گیا کہ ہوا اُنشاء کہ من الارض
 واستخرجنا منہا آدم نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اُسی میں تم کو بسایا ہے تعلیم توحید کے بعد

انسان کی ہستی بتلائی گئی کیونکہ انسان ایک قطرہ آب (منی) سے پیدا کیا گیا ہے منی کی تولد خون سے ہوتی ہے خون کی پیدائش غذا سے ہے غذا کی ترکیب نباتات سے ہوتی ہے اور نباتات کی پیدائش زمین سے (گو اغذیہ میں حیوانات بھی شریک ہیں مگر آخر انکی پرورش کا ذریعہ بھی نباتات ہے) اور زمین پر پڑے پڑے مکانات آرام و آسائش کے بنائے جاتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان دراصل مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں عمارات نافعہ کی صلاحیت ہے۔ یہ سب قاطعاً و مطلقاً کام ہے جو سزا و اربابوت ہے فاستغفرہ ذہن توجوا اللہ بھائیو گزشتہ گناہوں کی معافی خدا سے مانگو اور آئندہ کے گناہوں سے باز رہنے کا پکا قصد کرو تو خدا تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ وہ سب کی سزا اور انکی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں قصص انبیاء کا جو ذکر ہے اُسکی غرض یہی ہے کہ تمام انبیاء و رسل شایستگی اور نیک اخلاق پھیلانے کے لیے ہی مبعوث ہوئے تھے ہر ایک نبی کے زمانے میں جن قومی بُرے خصائل کا غلبہ ہوتا تھا اُسکے استیصال کے بعد ابرہہ میں لائے جاتے تھے جیسا کہ قوم ثمود میں تکبر و کفر کی کا مادہ سر سے اونچا ہو گیا تھا تو انسان کی ہستی اور کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ وہ نیچے دیکھیں اور اپنی حقیقت کو سمجھیں اور راہ راست پر آجائیں۔

قوله تعالى وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمَ أَعْتَبُوكُمُ اللَّهُ فَالْكُفْرُ مِنَ الْغَيْبِ وَلَا تَقْصُوا
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحْطُونَ وَيَا قَوْمِ اتَّقُوا الْمِكْيَالَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَتَّبِعُوا النَّاسَ فِي شَيْءٍ هُمْ وَلَا تَعْتَنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ يَقِيْتُ اللَّهُ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا لَشُعَيْبُ أَصْلَوتَكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ

مَا يَعْْبُدُ اَبَاؤُنَا اَوْ اَنَّا نَفْعَلُ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ اِنَّكَ لَكُنْتَ الْحَكِيْمُ الرَّشِيْدُ ترجمہ اور
 مدین کی طرف (ہم نے، اُن کے (ہم قوم، بھائی شعیب کو) پیغمبر بنا کر بھیجا اُنھوں نے اُسے،
 کہا بھائی جو تیرا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا تمھارا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں
 کمی نہ کیا کرو۔ میں تم کو خوش حال دیکھتا ہوں (تو تم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی کیا ضرورت)
 اور (اسے بھی اس حرکت سے باز نہ آؤ گے تو) مجھ کو تمھاری نسبت (بڑا ہی) ڈر لگا ہا ہے کہ ایک
 (نہ ایک) دن (ایسا) عذاب نازل ہوگا کہ تم سب کو گھیر لیگا اور بھائیو ناپ اور تول انصاف
 کے ساتھ پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو اُنکی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ پھیلاتے
 پھر و اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس کا دیا جو کچھ (تجارت میں) بچ ہے تمھارے لیے (وہی) اچھا کر
 اور میں تمھارا نگہبان تو ہوں نہیں (کہ ہر ایک کی ناپ تول دیکھتا پھر اگر دن (وہ لگے کہ نہ کہ
 شعیب کیا تمھاری نماز تم سے متقاضی ہے کہ جن (بتوں کو) بہائے باپ دادے پرستے آئے
 ہم انکو چھوڑ بیٹھیں یا اپنے مال میں حبیطح (کا تصرف) ہم نہ کرنا چاہیں نہ کرین۔ ہاں جی ہاں
 تم ہی تو (لوگوں پر) بڑے ترس کھانے والے (اور) راستباز (رہ گئے) ہو۔

یہ ایک دوسری مثال قوم مدین کی سربانی و بت پرستی اور شعیب علیہ السلام کے
 ہدایات کی ہر شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کو پہلے توجہ ہی کی تعلیم کی قال یقوم اعبدوا
 اللہ ما لکم من الہ غیرہ یعنی فرمایا کہ بھائیو خدا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا کوئی تمھارا
 معبود نہیں ہے کیونکہ اس الایمان توحید ہے اگر انسان توحید باری کا مقرر ہو تو پھر اُسکا کوئی

۱۔ بقول اکثر مفسرین مدین ایک شہر کا نام ہے جسکو مدین ابن ہریم علیہ السلام نے اپنے نام سے آباد کیا تھا ۱۲

نیک عمل مقبول نہیں۔ اسکے بعد پھر ضروری امور کی جانب اہل مدین کو متوجہ کرایا گیا وہ یہ کہ
 وَلَا تَقْضُوا الْفَيْكَالَ وَالْمِيزَانَ اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ فِيْ نَافِیْ نَافِیْ اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں کنوڑی حال
 دیکھتا ہوں کیونکہ اہل مدین اس بے عادت میں مبتلا تھے جب عدو وغیرہ فروخت کرتے تو ناپ
 تول میں کچھ کم دیتے تھے اور اگر کسی سے خرید کرتے تو زائد لیتے تھے دیہ مرض اب بھی ہندستان
 کے بنیہ بھالون میں رائج ہوا سیلے وہ آئے دن چوری و دہیتی لاو لدی وغیرہ کے مشکلات
 میں مبتلا ہیں مگر اپنی بد عملی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے آپ نے اسکے نتیجہ کو بھی یوں ظاہر فرمایا
 وَاِنِ اخَافَ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مَّحْصُطٍ اِذَا سُبُّوْا سُبُّوْا سُبُّوْا سُبُّوْا سُبُّوْا سُبُّوْا سُبُّوْا سُبُّوْا
 نسبت بڑا ہی ڈر لگا ہا ہے کہ ایک نے ایک خدا کا عذاب ایسا نازل ہوگا کہ تم سب کو گھیر
 لیگا۔ یَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِیْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ بَیْہُتُوا!!
 ناپ و تول پورے پورے انصاف کے ساتھ کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو پس
 بیع و شرا میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو چیز ناپ و تول سے فروخت کریں کسی قدر
 زائد ہی دین اور لینے کے وقت کچھ کم لین تاکہ کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہ ہو کہ لا تَعْنَوْنَ فَاِیْسَ
 مَفْسِدَیْنَ اور یہ بھی آپ نے فرما دیا کہ ملک میں فساد نہ پھیلاؤ کیونکہ ناپ تول کی کمی و سہولت
 نقصان پہنچانے والی ہے جس سے جھگڑے برپا ہوتے ہیں جو شخص غیر کی نقصان رسانی کو
 گوارا رکھتا ہے وہ دراصل اپنے ہی نقصان کا کوشاں ہے۔ بقیۃ اللہ خیر لکم اچھی طرح
 ناپ تول کے بعد جو کچھ تجارت میں بیچ رہے وہی بہتر ہے ان کتم صومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو
 ایمان کی شرط اسو سطلے لگائی گئی ہے کہ اہل ایمان ہی ثواب و عقاب کے قائل ہیں ہر برے

کاموں سے بچنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں و ما ناعلیک بحفیظا اور
 پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا نگہبان تو ہوں نہیں کہ ہر ایک کے ناپ رتول دیکھتا
 پھر اکرون۔ میرا کام تو صرف تم کو اچھی بات بتا دینا ہے اگر یہاں سے کہے پر عمل نہ کرے تو سمجھ رکھو
 کہ تمہاری نعمت ایک دن زائل ہو جائیگی اور تم مفلس بن جاؤ گے اُسکی روک مجھ سے نہو سکیگی
 قالوا یا شعیب اصلو تک تا مرک ان نترک ما بعد ابائنا وان تفعل فی اموالنا
 ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید (ایسی نیکیت کا جواب اہل مدین نے یہ دیا کہ کیا
 آپ کی نماز آپ سے تقاضہ کرتی ہے کہ جن بتوں کو ہمارے اسلاف پوجتے آئے ہم انکو چھوڑیں
 یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے موافق تصرف کریں۔ آپ ہی تو لوگوں پر بڑے ترس کھلنے والے
 اور راستباز ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو دوباروں کی ہدایت فرمائی تھی،
 ایک تو یہ کہ توحید اختیار کریں۔ دوسرا یہ کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں تاکہ اُنکا دین بھی اچھا ہو
 اور دنیا بھی اچھی ہو مگر قوم نے ازراہ تقلید آبائی نہ مانا چونکہ آپ بہت نماز پڑھا کرتے تھے
 اور اپنے عہد میں حلیم و رشید مشہور تھے تو طنز آنا اور حلم و رشادت کے ذکر کو بھی درمیان میں
 لایا گیا غرض کہ شعیب علیہ السلام نے بہت کچھ سمجھایا لیکن اہل مدین نے کچھ پروا نہ کی آخر کار
 ان ظالموں کو زلزلہ نے گھیر لیا اور مکانون میں اونٹھے پڑے رہ گئے اور کام تمام ہو گیا صرف
 شعیب علیہ السلام اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ عذاب الہی سے بچ گئے لہذا جن
 افعال سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو اُس سے اپنے نفس کو روکنا اسلامی تہذیب و
 قولہ تعالیٰ وَاُولَٰئِكَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَاَلْهَمُوا لِقَوْلِ رَبِّهِمْ

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ کفار مکہ جس طرح توحید سے انکار کرتے تھے اُسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی وہ منکر تھے انکا انکار کچھ رسول مقبول سے مخصوص نہ تھا بلکہ کل انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہی حالت تھی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول ہوا تو بعضوں نے اُسکو قبول کیا اور بعض نے انکار کر دیا اسیلئے آیات زیر بیان میں یوں ارشاد ہوا ہے کہ وَكَوْهًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لِقَاضِي بَيْنِهِمْ لے رسول مقبول اگر خدا کے حکم سے یہ بات قرار نہ پا چکی ہوتی کہ جو لوگ مستحق عذاب ہیں اُنکے عذاب میں قیامت تک تاخیر کی جائے تو دنیا میں ہی ان کافروں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہمارے رحمت غضب پر مقدم ہوا اور ہمارا احسان قر پر راجح ہو یا یہ کہ اگر نوشتہ تقدیر نہ ہوتا کہ چندے دنیا میں ایسے لوگوں کے رہنے بسنے کی مہلت دی جائے تو کبھی کا فیصلہ کر دیا جاتا واَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ضَلُّوا سَبِيلَ صُورَةٍ وَغَيْرِهَا وَكَتَبَ الْاٰیِ كَ تَسْلِيْمٍ مِّنْ لَّوْكَوْنِ كَوْنِ خَلْقِ رَہا ہوا دیا ہی کفار عرب قرآن کی طرف سے شک میں پڑے ہیں قرآن مجید نے انکو حیران کر رکھا ہوا وَانْ كَلَّا كَلَّا لَيُؤْفِكُنَّہُمْ رَبُّكَ اَعْمَالُہُمْ اور تمہارا پروردگار ان سب کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیگا۔ جنہوں نے کتب الہی کو مانا اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو تسلیم کیا وہ اپنی اطاعت کی جزا قیامت میں پائیں گے اور منکرین کو انکے بدکرداری کی سزا بھی ملے گی۔ وعدہ وعید کا ذکر ایک ہی جملہ میں سات تا کیدات کے ساتھ ہوا ہے یعنی اولاً لفظ ان تا کید کے لئے مستعمل ہوا ہے دوسرا لفظ کل تیسرا لام جزا کا ان پر داخل ہونا جو مفید تا کید ہے چوتھا ما موصول جس سے تاکید معنی پیدا ہوتا ہے پانچواں قسم مضمون کیونکہ تقدیر کلام یوں ہے

وان جميعهم والله ليوفيهم ثم چٹا لام جو جواب قسم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ سا تو ان فریق کید
 اسکو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ یہی نہیں تاکید بر تاکید کے طور پر ارشاد ہوتا ہے انہ بما تظنون
 خیر خدا ان کے اعمال سے باخبر ہے و فاستقم كما أمرت وَمَنْ تَابِصَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا بے پیغمبر جیسا کہ حکم دیا گیا ہے تم اور جو لوگ توبہ کر کے تمھارے ساتھ ہوئے
 ہیں دین پر قائم رہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی اس سے زیادہ سخت آیت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی کیونکہ اس آیت کا اصل اصول شریعت ہے یعنی
 جس طریق سے قرآن مجید میں احکام بالترتیب بیان ہوئے ہیں سکا لحاظ رکھنا بھی واجب ہے
 جیسا کہ ترتیب وضو میں اعضا کا لحاظ رکھا جاتا ہے قیاس سے نص میں تخصیص پیدا کرنا جائز
 نہیں ہے اور اس بات پر قائم رہنا بشکل کام ہے ولا تَطْغَوْا احد اعتدال سے تجاوز نہ کیا جا
 سکے حلال کو حرام ٹھہرایا حرام کو حلال انہ بما تَعْمَلُونَ بصیر خدا تمھارے اعمال کو دیکھتا ہے
 تو پھر اسکی نظر سے کون بچ سکتا ہے ولا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور جن لوگوں نے خدا کی نافرمانی
 کی انکے اعمال کی طرف نہ بھگنا یعنی انکے طریقہ کو اچھا نہ سمجھنا لیکن دفع مضرت اور جلب منفعت
 کے لحاظ سے میل جول منع نہیں ہے فمکم التدار اگر انکے طریقہ کو اچھا سمجھا جائے گا تو دوزخ
 کی آگ تک بھی لگ جائے گی و ما لکم من دون الله من اولياء ثم لا تتصرون خدا کے سوا کوئی
 مدد و معاون نہیں ہے اگر نافرمانوں کے طریقے کی طرف بھٹک پڑے تب بھی تمکو کسی مدد کی توقع نہیں
 ہو کہ وہ تمکو دوزخ سے بچا نہیں سکتے واقم الصلوة طریقیں الفار و زلفا من اللیل لے
 پیغمبر دن کے اول و آخر میں اور کسی قدر رات کے نماز پڑھا کرو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی

عبادت نماز ہوا سیلے بار بار اسکی تاکید ہوئی ہر عرب دن کا شمار صبح صادق سے کرتے ہیں
 دن ڈھلنے سے آخر دن شمار کیا جاتا ہوا اول دن کی نماز سے صبح کی نماز اور آخر دن کی نماز
 سے ظہر و عصر کی نماز مراد ہر زلف لیل سے رات کا پہلا حصہ مراد ہر لفظ طفت جمع ہوا سیلے
 پہلے حصہ شب کی نماز سے مغرب کی نماز مراد ہوا اور حصہ ثانی سے جو غروب شفق کے بعد شروع
 ہوتا ہوا نماز عشاء مراد ہوا اور حصہ ثالث میں جسکی انتہا صبح صادق تک ہر وتر پڑھ سکتے ہیں
 یہ نماز بھی واجب ہر گمراہ علمائے زلفا من اللیل سے بلا تفریق حصص شب کی نماز مغرب
 اور نماز عشاء پڑھنا مراد لیا ہر غرض کہ اس مسئلہ میں اور بھی روایات کتب فقہ میں مرقوم ہیں یہاں
 اُسکا لکھنا باعث طوالت ہوا ان المحسنات یذهب السيئات نیکیاں گناہوں کو مٹا کر دیتی
 ہیں۔ ابن عباسؓ صلوات خمس کو حسانات کہتے ہیں کیونکہ پانچ وقت کی نماز تمام گناہوں
 کا کفارہ ہر بشر طبعیہ کبائر سے محترز ہے۔ مجاہد کا قول ہر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ
 الا اللہ کا اور وحسانات میں داخل ہے۔ بعضوں نے حسانات سے ایمان مراد لی ہوا اور وہ یوں
 تعبیر کرتے ہیں کہ ایمان کفر کو زائل کرتا ہر ذلک ذکوی للذاکرین جو لوگ ذکر الہی کرنے والے
 ہیں انکے لیے یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے واصلہ فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اے پیغمبر
 عبادت کی تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرو کہ اللہ نیکو کاروں کے اجر کو ضائع ہونے
 نہیں دیتا۔ اجمال خدا کے حکم کی فرمان برداری۔ برحق محبتوں سے استرازا کرنا نیک کاموں کی تکلیف
 کو خوشی سے برداشت کرنا اسلامی اخلاق ہیں۔

قوله تعالى كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ وَالَّذِينَ لَا يَسْتَجِيبُوا

اَلْوَاٰلِہٖمُ الْاٰخِرِہٖنَّ جَمِیْعًا وَّ مِثْلَ مَعَاذِکَ لَا قُدْرَہٗ اُولٰٓئِکَ ہُمُ سُوْءُ الْحِسَابِ مَا وَاہُمْ جَہَنَّمُ
 وَیَسْئَلُ الْجَہَادَہٗ اَفَمَنْ یَعْلَمُ اِنَّمَا اُنْزِلَ لَیْلَکَ مِنْ رَّبِّکَ الْحَقُّ لَمْ یُؤْتِہٖ اَیْمَانِیْدَکَ اَوْ لَوْلَا کِتَابِ
 الَّذِیْنَ یُؤْفِقُوْنَ یَعْمَلُ اللّٰہُ وَلَا یَقْضُوْنَ الْمِیثَاقَ وَالَّذِیْنَ یَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰہُ بِہٖ اَنْ یُّوْصَلَ
 وَیَحْشَوْنَ رَبَّہُمْ وَیَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ وَالَّذِیْنَ صَبَرُوْا وَابْتَغَوْا وَجْہَ رَبِّہُمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاۃَ
 وَانْفَقُوْا اَمْۤ اَدْرَکُہُمْ سِرٌّ وَّ عَلَیْہِیْہِ وِیْدُرُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةِ اُولٰٓئِکَ ہُمُ عُقَبِی الدَّارِہٖ
 ترجمہ اللہ (لوگوں کے سمجھنے کے لیے) اسطرح مثالیں بیان فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے
 پروردگار کا کہا مانا اُن کے حق میں بہتری (ہی بہتری) ہے اور جنہوں نے اُسکا کہا مانا (قیامت) کے
 دن انکا یہ حال ہوگا کہ جو کچھ اُسے زمین پر ہے اگر وہ سارے کا سارا ان کے اختیار
 میں ہو اور اُس کے ساتھ اُن اور تو یہ لوگ اپنے بدلہ میں اسکو (خوشی سے) دے ڈالیں یہی
 لوگ ہیں جن سے بُری طرح حساب لیا جائیگا اور اُنکا (آخری) ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ (بہت ہی)
 بُری جگہ ہے (بے پیغمبر بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ قرآن میں جو (دین) تمھارے پروردگار
 کی طرف سے تم پر اترا ہے جو حق ہے (شیخص کیا) اُس شخص کی طرح (بے نصیب نہ سکتا) ہے جو (مطلق)
 اندھا ہے اور اسکو ایسی صریح بات بھی نہیں سوجھ پڑتی قرآن سے تو بس وہی لوگ نصیحت
 پکڑتے ہیں جو سمجھ دار ہیں (یہ) وہ لوگ (ہیں) کہ اللہ کے ساتھ جو انھوں نے بندہ ہونے کا
 عہد کر لیا ہے اسکو پورا کرتے ہیں اور (اپنے) اقرار کو نہیں توڑتے اور (نیز) وہ لوگ (ہیں) کہ
 خدا نے جن (رشتوں) کے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انکو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے
 ڈرتے اور قیامت کے دن (بُری طرح) یعنی کاوش کے ساتھ حساب لیے جانے کا اندیشہ

رکھتے ہیں اور ذریعہ وہ لوگ ہیں، جنھوں نے اپنے پروردگار کا منہ کر کے (دنیا کی تکلیف پر) صبر کیا اور نازین پڑھیں اور ہم نے جو انکو رزق دیا تھا اُس میں سے چپکے (چپکے) اور ظاہر (ظہور خدا کی راہ میں) خرچ کیا اور بُرائی کے مقابلہ میں (لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں یہی) لوگ ہیں جنکی دنیا کا انجام (بخیر) ہو۔

سیاق کلام یوں ہے کہ ان آیات کے قبل حق و باطل کے اعتبار سے چنداں شلہ بیان کیے گئے ہیں جس میں ایک مثال پانی کی بھی ہے کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے بقدر سمائی کے نالے بہ نکلتے ہیں اور نالوں میں جو پانی کے نیلے آتے ہیں اُن سے پانی کے منہ پر جھاگ آتا ہے جسکو پانی اپنے زور سے بہا دیتا ہے اُسی طرح جب یوریا اور سادو سامان کے بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو اُس میں بھی جھاگ کی طرح کا کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ پچھلانے سے اوپر آجاتا ہے گویا پانی حق کی جگہ ہے اور جھاگ باطل کی جگہ اسیلے جھاگ راگن جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کے کام آتا ہے زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اور آیات زیر بیان میں یہ ذکر ہے کہ کُنْ لَکَ یٰصْرُوبُ اللّٰہُ امثال خدایوں کے سمجھنے کے لئے ایسے ہی مثالین بیان فرماتا ہے۔ یہاں پانی سے قرآن مقصود ہے جو طرح پانی کا نزول آسمان دنیا سے ہوتا ہے قرآن کا نزول آسمان کبریائی سے ہوا ہے نالوں سے قلوب عباد و مراد ہے جو سطح نالوں کی سمائی کے موافق ترین پر پانی ٹھہرتا ہے ایسا ہی انوار علوم قرآنی سے بقدر گنجائش قلب کے ہر انسان فائدہ حاصل کرتا ہے جیسا پانی یا دھات سے جھاگ یا کھوٹ نکلتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے اسی طرح علوم میں شبہات ناشی ہوتے ہیں مگر آخر میں وہ دائل ہو جاتے ہیں صرف علم کا پاک اثر باقی رہ جاتا ہے

یہ لوگوں کے لیے ہر اللہین استجابوا لرحمہم الخسے جنہوں نے اپنے پروردگار کا کہا مانا انکے
 حق میں بہتری ہر یعنی جو لوگ توحید عدل نبوت بعثت انبیا علیہم السلام اور شریعت رسول مقبول
 مانے ہیں انکے لیے جنت ہر والدین لکھ لکھتے بیوا لکھ لکھتے صافی الارض جمعاً و مسئلہ
 معد لا فذلہ وابہ اولئک لھم سوء الحساب اور جنہوں نے خدا کا کہنا نہیں مانا اگر انکے لیے
 زمین بھر کی سب چیزیں ہوں اور اُسکے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو قیامت میں عذاب سے بچنے
 کے لیے جرمانہ میں دینا قبول کریں گے (مگر بے سود) انھیں سے ہر حساب لیا جائے گا یہ ان
 اشقیاء کی حالت ہر جو دنیا کی محبت میں متفرق رہتے ہیں جب ہر مر جاتے ہیں تو دنیا اُنسے چھو جاتی
 ہر جس سے سخت پریشان ہو جاتے ہیں اور بارگاہ اقدس میں بار یا بی کے لائق بھی نہیں
 رہتے۔ دنیا کے انہماک اور رب العزت سے اعراض کا نتیجہ یہ ہر کہ و ما اولھم جھگڑ و بئس الجا
 نکا ٹھکانا جہنم ہو گا جو بڑا ٹھکانا ہر اقصیٰ یعمل انما انزل الیک من ربک الحق کمین ہو
 اقصیٰ اسے پیغمبر بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہر کہ قرآن مجید جو پروردگار کی طرف سے تم پر نازل
 ہوا ہے برحق ہر تو یہ شخص کیا اُس شخص کی طرح بے نصیب ہو سکتا ہر جو مطلق اندھا ہر کیونکہ
 قرآن مجید شعل رہنا ہر جو شخص اُسکی روشنی میں چلیگا وہ کبھی گمراہی میں مبتلا ہو نہیں سکتا جس نے
 اُسکو چھوڑ دیا وہ چاہے ہلاکت میں گر پڑا اسکے بعد قرآن مجید کے ماننے والوں کے لیے چند
 اوصاف بیان ہو رہے ہیں جو یہ ہیں۔

(۱) الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون الميثاق وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے
 اور اُسکو توڑتے نہیں ہیں یعنی ازل میں الست بربکم کے جواب میں جو بلی کھا تھا اُسکو

نہیں بھولتے قال علیہ السلام لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔

(۲) والذین یصلون ما امر اللہ ان یوصل اور یہ لوگ خدا نے جن رشتوں کو

جوڑ رکھنے کا حکم دیا ہوا ان کو جوڑ رکھتے ہیں عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحمہ معلقۃ بالعرش تقول من صلتہ وصلہ اللہ ومن قطعہ

قطعہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم عرش

سے معلق ہے اور کتا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اسکو اللہ جوڑے گا اور جس نے مجھے توڑا اسکو اللہ کاٹ

ڈالے گا۔ غرض کہ تمام حقوق کی رعایت پیش نظر رکھنا ضروری تھی کہ حیوانات کے ساتھ بھی رحم

ورعایت کا برتاؤ کرنا چاہیے بہر حال صلہ رحم سے مخلوقات کے ساتھ شفقت و مہربانی سے

پیش آگامی مراد ہے۔

(۳) ویخشون ربہم وہ اپنے خدا سے ڈرتے رہتے ہیں یعنی منہیں کا دل عظمت و

جلال الہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔

(۴) ویخافون سوء الحساب اور بڑے حساب سے خوف کرتے ہیں تاکہ قیامت

میں رسوائی نہ ہو۔

(۵) والذین صبروا بتغاء وجہ ربہم اور وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے

صبر کرتے ہیں یعنی نفس کے روکنے اور دنیاوی تکالیف کے برداشت کرنے میں۔

(۶) واقاموا الصلوۃ اور نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز اس شرع عبادات ہے۔

رسول مقبول نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوں اور ہمہ کما توڑنے والا میں ہوں

(۷) و انفقوا مما رزقهم سرّاً و علانیة اور خدا کے دیے ہوئے میں سے ظاہر اور خفی طور پر دیتے ہیں یعنی زکوٰۃ یا صدقہ یا ہدیہ۔

(۸) ویدارون بالחסنة السيئة اور بُرائی کے مقابلہ میں نیکی کرتے ہیں ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما ذبح جمل ذممت سيئته فاعلم ان يجنبها لحسنه تحمها۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ساتھ ہی نیکی کا کام کیا کرے تاکہ گناہ کو محو کرے یا اگر کوئی اپنے ساتھ بُرائی سے پیش آئے تو اُسکے ساتھ نیکی کیا کر دے اگر مردی احسن الی من اُسا اولاد و علم عقبی الدار یہی لوگ ہیں جنکی دنیا کا انجام خیر ہے ان مضامین پر غور کرو کہ قرآن مجید میں کیسے پاک اخلاق کا ذکر ہے ہم مسلمانوں کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ رسول مقبول کے طفیل میں ایسی نعمت میسر ہوئی ہے وہی اس سے مستفید ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔

قوله تعالى الله يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر و فوجوا لحيوة الدنيا وما لحيوة الدنيا في الآخرة الامتاع و يقول الذين كفروا لو لا انزل عليه آية من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء و اناب الذين امنوا و تطمئن قلوبهم يدرك الله الايدى كرا لله تطمئن القلوب الذين امنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسن مآب ثم جمه السجلى روى چاہتا ہو فراخ کر دیتا ہو اور جسکی چاہتا ہو نیکی کر دیتا ہو اور کفار دُنیا ہی کی زندگی سے (بُٹے) خوش ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض بے حقیقت چیز ہے اور (اے پیغمبر) جو لوگ (تمہاری رسالت کے) منکر ہیں (وہ بھی) کہتے ہیں

کہ اُس شخص پر اُسکے پروردگار کی طرف سے (ہماری خاطر خواہ) کوئی معجزہ کیون نہیں اترتا (تم ان سے) کہو (معجزوں سے کیا ہوتا ہے) اللہ ہی جسکو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو (اُسکی طرف) رجوع ہوتا ہے اُسکو اپنی طرف (پیونچنے کا) رستہ دکھاتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اُنکے دل کو پاؤں سے تسلی ہوتی ہے (اور) سُن رکھو یا خدا سے دلوں کو تسلی ہوا کرتی ہے تو جو لوگ کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اُنکے لیے (آخرت میں خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانا)۔

کفار اپنی خوشحالی پر ناز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر وہ مغضوب خدائے تھے تو دنیا کی نعمتوں سے کیون سرفراز کیے گئے ہین ایسے اللہ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ میں اس خام خیالی کی تردید کی گئی ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض کی روزی کشادہ کر دیتا ہے اور بعض کی تنگ کر دیتا ہے یہ سب اُسکی مرضی پر موقوف ہے روزی کی کمی و زیادتی کو کفر و ایمان سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ دنیا صرف امتحان کی جگہ ہے۔ آخرت کی خوبیوں کے مقابلہ میں اُل دولت چند روزہ پر گھمنے کے توحید باری اور آخرت کا انکار کرنا بے عقلی ہے و فرحوال الحیوة الدنیا و ما الحیوة الدنیا فی الاخرة لامتناہی کفار دنیا کی زندگی سے بٹے خوش ہین حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض بے حقیقت چیز ہے و یقول الذین کفروا لولا انزل علیہم ایتة من ربہ لے پیغمبر جو لوگ تمہاری رسالت کے منکر ہین وہ یہ بھی کہتے ہین کہ تم پر پروردگار کی طرف سے انکی مرضی کے موافق کوئی معجزہ کیون نہیں اترتا یعنی ظاہری معجزات جیسے موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کو عطا ہوئے تھے قُلْ اِنَّ اللہَ یضِلُّ مَن یَشَاءُ وَیَهْدِی الیہ مَن اَبَابَ تو لے محمد تم ان سے کہدو کہ خدا جسکو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسکو چاہتا ہے اپنی طرف رجوع

کر لیتا ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو تم پر نازل ہوا ہے کیا اس سے بہتر کوئی معجزہ ہو سکتا ہے اصل
 بات یہ ہے کہ معجزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہدایت و ضلالت خدا کے قبضہ قدرت میں ہے ہدایت
 اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز سے اسکے حصول کی دعا کی جائے اگر
 اس کا فضل ہو گیا تو ہدایت سے بہرہ ور ہو گئے والا خیریت الذین آمنوا و تطمئن قلوبہم
 بند کو اللہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل کو یاد خدا سے تسلی ہوتی ہے کیونکہ وہ خدا کے وعدہ عہد
 کو برحق جانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ احکام الہی محض
 ہماری بہتری کے لیے ہیں اس پر عمل کرنا باعث سعادت ہے اور اس سے انحراف کرنا موجب شقاوت
 الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اور سن رکھو کہ یاد خدا سے دلوں کو تسلی ہوا کرتی ہے۔ موجودات
 تین قسم کے ہیں ایک وہ کہ خود موثر ہے اثر پذیر نہیں یہ ذات باری کی شان ہے ایک وہ موجود جو اثر پذیر
 ہے اور موثر نہیں اسی کو جسم کہتے ہیں جسم میں آثار و صفات مختلفہ کے قبولیت کا مادہ رکھا گیا ہے اور
 ایک وہ موجود ہے کہ کبھی تو موثر ہوتا ہے اور کبھی اثر پذیر یہ موجودات روحانیہ ہیں۔ جب یہ حضرت
 الہیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان میں شیت و قدرت الہی سے قوت فائضہ کی قبولیت کا مادہ
 پیدا ہوتا ہے اور جب عالم اجسام کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو ان میں تصرف کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے پس
 قلب کی توجہ عالم اجسام کی طرف ہوتی ہے تو ان میں اضطراب پیدا ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی
 ہے کہ عالم اجسام میں تصرف کرے۔ اور جب وہ مطالعہ حضرت الہیہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو ان میں
 انوار صمدیت پیدا ہوتے ہیں اور اس کو تسکین ہو جاتی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے
 قلب کی آخرین کیفیت مراد ہے جیسے اکسیر سے تانبے کی ہیئت بدل جاتی ہے اور وہ سونا ہو جاتا ہے

ایسا ہی جب خدا کی عظمت و جلال کی اکسیر قلب پر پڑ جاتی ہے تو اسکی ماہیت بدل جاتی ہے اور
 اُس میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبیٰ لهم و حسن مآب جو
 لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انکے لیے آخرت میں خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانا ہے یہ بڑی
 کلمات ہیں کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور بُرے افعال سے احتراز کرتے ہیں انکا انجام بھی
 اچھا ہوتا ہے۔ ان باتوں سے نفس کی جو کچھ اصلاح ہوتی ہے وہ بیان بالا سے بخوبی
 دلنشین ہو سکتی ہے۔

قوله تعالى اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا
 فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا طَيِّبًا لِّذِي ذُرِّيَّتٍ بِهَا اللَّهُ يُضَرِّبُ اللَّهُ الْمَثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
 وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثِّلَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ أَصْلُهَا مِنْ قَرَارٍ يُثْبِتُ اللَّهُ
 الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ فَيَفْعَلُ اللَّهُ
 مَا يَشَاءُ عَرَبِہ ترجمہ (اے پیغمبر! کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ خدا نے نیک بات (یعنی
 مثلاً کلمہ توحید) کی کیسی اچھی مثال دی ہے کہ (نیک بات) گویا ایک پاکیزہ درخت ہے اسکی جڑ مضبوط
 ہے اور اسکی ٹہنیاں آسمان پر ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمہ وقت اپنے پھل لاتا رہتا ہے اور
 اسد لوگوں کے لیے (اس واسطے) مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سوچیں (سمجھیں) اور گندی بات
 (یعنی کلمہ شرک) کی مثال گندے درخت کی سی ہے کہ (جب چاہا) زمین کے اوپر (اوپر) سے
 اکھاڑا کر پھینکا اُسکو کچھ ٹھہرا تو وہ نہ نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو پکی بات (یعنی کلمہ توحید)
 کی برکت سے الدنیا میں بھی ثابت (قدم) رکھتا ہے اور آخرت میں بھی (ثابت قدم رکھیکا)

اور العنقا فران گوگون کو گراہ کرتا ہوا اور البجوجا ہتا ہوا گرگزرتا ہوا۔

اسکے قبل موحیدین و مشرکین کے حالات بیان ہوئے ہیں آیات زیر بیان میں ایک مثال اہل توحید کی تائید میں بیان ہوئی ہے الم ترکیف ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ذابیت وقرعھا فی السماء توتی اکھا کل حین باذن ربھا اے محمد کیا تم نے اس بات پر نظر نہ کیا کہ خدا نے نیک بات یعنی کلمہ توحید کی کیسی اچھی مثال دی ہے کہ گویا وہ ایک پاکیزہ درخت ہے اسکی جڑ مضبوط ہے اسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پھل لاتا ہے اس مثال میں کلمہ طیبہ کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) کشجرۃ طیبۃ وہ ایک پاکیزہ درخت ہے خواہ باعتبار شکل و صورت کے یا باعتبار پھل پھولوں کی عمدگی کے یا باعتبار خوشبودار اور لذیذ ہونے کے یا باعتبار منافع کے۔

(۲) اصلھا ذابیت اُس درخت کی جڑ مضبوط ہے زوال پذیر نہیں ہے اور کسی صدمہ سے اُکھڑنے والا نہیں ہے کہ جسکے نسبت نابود ہو جانے سے دل کو صدمہ پہنچے یہ ایک معمولی بات ہے کہ کیسی ہی عمدہ چیز ہو لیکن جب اُسکے زوال کا کھشکا لگا ہو تو وہ دل کو بھلی نہیں لگتی اگر اسکے دوام و ہمیشگی کا یقین ہو تو بے حد فرحت بخش ہوتی ہے۔

(۳) وقرعھا فی السماء اسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں یہ درخت کی مضبوطی کی دلیل ہے کیونکہ جس درخت کی شاخیں زیادہ بلند ہوتی ہیں اُسکی جڑ متحکم ہوتی ہے اور نیز جو ٹہنیاں زیادہ بلند ہونگی وہ زمین کی عفونت سے دور ہونگی ایسی شاخوں کا میوہ خوشگوار ہوگا۔

(۴) توتی اکھا کل حین باذن ربھا وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے

پھل لاتا رہتا ہے۔ یہ اُس جھاڑ کی صفت ہے کہ ہر وقت اس پر میوہ لدا رہتا ہے دوسرے شجرہ دار و درختوں کی طرح صرف موسمی نہیں ہے۔

حقیقت میں کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ سے انسان کے دل میں توحید باری اور معرفت اُمی کا درخت لگ جاتا ہے۔ جسکی خوبیاں زائد از بیان ہیں۔ خدا شناسی سے جود لذت روح کو حاصل ہوتی ہے اُس سے بڑھکر کوئی لذت ہی نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے لذات خالی از علت نہیں مثلاً اگر اشتہا نہ ہو تو کیسی ہی لذیذ چیز کھائے بے مزہ ہے علاوہ برائی دنیا کی نعمتیں سیرج الزوال ہیں۔ برخلاف روحانی لذتوں کے کہ وہ غیر منقطع ہیں۔ درخت معرفت کی جڑیں پس قدسیہ میں گڑی ہوئی ہیں۔ جو ہر طرح کے فساد سے پاک اور تغیر و فنا سے بری ہیں۔ اسکی دو شاخیں ہیں ایک ہوائے اُمی میں لگی ہوئی ہے۔ دوسری ہوائے عالم جسمانی میں پہلی شاخ کا مقتضا احکام خدا کی بجا آوری ہے اور اسی کے شوق و محبت میں متفرق رہنا ایسیکی یاد اور اُسی پر اعتماد کی کرنا وغیرہ وغیرہ حدیث شریف میں اس شاخ کو تعظیم الامر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسری شاخ کو انشقت علی خلق اللہ سے حسین مخلوقات پر رحم کرنا انتقام سے درگزر کرنا بُرائی کے مقابلہ میں بھلائی کرنا وغیرہ داخل ہیں جب شجر معرفت دل میں قائم ہو جاتا ہے تو اُس کا ثمرہ ہر وقت ظاہر ہوتا رہتا ہے اور انسان کا دل نیک کاموں کی طرت مائل ہوتا ہے الہامات اُمی سے اُسکی امداد ہوتی رہتی ہے وہ ہر بات سے عبرت حاصل کرتا ہے یعنی فاعتب وایا اولی الالبصار کا مقصد بن جاتا ہے مگر ان نعمتوں کا میسر ہونا مشیت ایزدی پر موقوف و منحصر ہے و یضرب اللہ الامثال للناس لعلھم یتذکرون اللہ تعالیٰ کو گون کے سوچنے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے

مثال کا فائدہ یہ ہے کہ معقولات کے ادراک میں جس خیال - وہم کو تامل ہوتا ہے جب تک محسوس کی مثال بیان کر دی جاتی ہے تو محقول محسوس کی تطبیق سے نزاع برخواست اور فہم مقصود میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مثلاً کلمۃ حبیثۃ کثیرۃ شجرۃ حبیثۃ لیجتت من فوق الارض ما کھا من قرار اور گندی بات یعنی کلمۃ شرک کی مثال گندے دخت کی سی ہے کہ جب چاہا زمین پر سے اُکھاڑ پھینک دیا گیا اسکو کچھ ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ یعنی کلمۃ شرک مثل ایسے دخت کے ہے کہ جسکے استعمال سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ دلائل شرک ایسے بولے ہوتے ہیں کہ زمین یقین میں اسکی جڑیں نہیں اُترتیں وہ صرف اوپری باتیں ہیں جو جہالت سے اختیار کر لی گئی ہیں یثبت اللہ الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرة جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو کلمۃ توحید کی برکت سے اسد دنیا میں بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیکا و یضلل اللہ الظالمین اور اللظالمون یعنی مشرکوں کو گمراہ کرتا ہے و یفعل اللہ ما یشاء السجوا چاہتا ہے اگر گمراہ ہو جسکو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جسکو چاہا گمراہ اسکے افعال میں کسی کا دخل نہیں ہے۔

راہ دور از دل درنگی تست	کفر و دین از پی دورنگی تست
ذوق ایمان مگر چشیدہ نہ	روے تحقیق صدق دیدہ نہ
تا کے این میل صحبت ناہل	میل ناہل دروت برہل
مر ترا چشم و گوش داد خدای	راہ بنمود مرد راہ نماے
بر رہ دین برور ریاضت کن	وز چنین راہ بدطہارت کن
غیرت بر بہشت می ناید	تا بہنم ترا ہے مشاید

کافر مگر تو زمین و سیرت بیچ بینی بحشم سرجنت

قوله تعالى رَبَّنَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا خَفِيَ وَمَا نَعْنِ وَمَا نَحْفِ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا رَحْمَةٍ فِي السَّمَاءِ
الْمَعْدُ اللَّهُ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِتْمَاعًا وَأَسْحَى إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي
مُقِمًّا لِلصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ ۝ ترجمہ اے ہمارے پروردگار (جو مطلب) ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں
تجھ کو (سب) معلوم ہیں اور اگر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی (نہ) زمین میں اور نہ آسمان میں
خدا کا شکر ہے جس نے تجھ کو باوجود بڑھاپے کے سمعیل اور اسحق (دو بیٹے) عنایت کیے کچھ شک
نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار تجھ کو توفیق دے کہ میں نماز پڑھتا رہوں
اور نہ صرف تجھ کو بلکہ میری اولاد کو (بھی) اور اے ہمارے پروردگار میری دعا کو قبول فرما اے
ہمارے پروردگار جہن (اعمال کا) حساب ہونے لگے تجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور رب
ایمان والوں کو بخش دیجیو۔

ابراہیم علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں سارہ اور ہاجرہ اور دونوں سوکنون میں بنتی
نہ تھی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو مع انکے بیٹے اسمعیل کے اُس مقام پر لے آئے جہاں اب
شہر مکہ آباد ہے تو ظاہر میں ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام سے آنے کی وجہ دونوں بیویوں کی
ناسازگاری تھی مگر اصل بات یہ تھی کہ کوہستان مکہ میں خدے واحد کی پرستش قائم ہو۔ غرض کہ
جب آپ نے مکہ میں اقامت اختیار کی تو آپ نے یہ دعا کی کہ پروردگار مکہ میں امن عنایت فرما
اور تجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائو۔ اے پروردگار کچھ شک نہیں کہ ان بتوں نے

اکثر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اے پروردگار میں نے تیرے معزز گھر یعنی کعبہ کے پاس بیابان مکہ میں
جہان کچھ نہایت بھی نہیں ہوتی۔ اپنی کچھ اولاد لاکر سبائی ہر ماکہ تیری عبادت میں مشغول ہیں
ایسا کر کہ اور لوگوں کے دل بھی لہن کے طرف مائل ہوں اور دوسرے ملکوں کی پیداوار سے
انکو روزی عنایت فرما کہ یہ تیرا شکر کریں اور ساتھ ہی خدا کے دانائے نہان اور آشکارا ہنویکا
خیال آگیا تو کہنے لگے رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَخْفِي مَا نَعْلَمُ پروردگار جو مطلب ہم چھپاتے اور
جو ظاہر کرتے ہیں وہ ہمب تبھکو معلوم ہیں یعنی اُسکے انجام کو تو ہی جانتا ہے۔ اس دعا سے
آپ کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بعد آپ نے اپنی اولاد کے لیے یہودی کی دعا کی تھی
وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اللہ پر کوئی چیز چھپی نہیں ہستی نہ زمین
میں نہ آسمان میں کیونکہ خدا عالم الغیب ہے الحمد للہ الذی فیہ ہب لی علی الکبر اسمعیل واسحق
اور پھر آپ نے عرض کیا کہ خدا ایسی قدرت والا ہے کہ مجھ کو باوجود بوڑھا ہونے کے دو فرزند
اسمعیل واسحق عنایت کیے۔ آپ کے سن کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے بعض کا قول
ہے کہ اسمعیل کی ولادت کے وقت آپ کا سن شریف چوٹھ سال کا تھا اور اسحق کی ولادت کے
وقت نئے برس کا تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ اسمعیل کی پیدائش کے وقت ننانوے سال کا تھا
اور اسحاق کی ولادت کے وقت ایک سو بارہ سال کا سن تھا اور سعید بن جبیر کا یہ قول ہے کہ
ایک سو سترہ سال کی عمر کے بعد آپ کے اولاد ہوئی بہر حال آپ کو نانا امیدی کے سن میں لا دی ہوئی
تھی جو عظم نجات آئی سے ہر ان ربی لسمیع الدعاء کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو سنتا
ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بطور رمز و اشارات کے اپنی اولاد کے حق میں دعا کی تھی پھر آپ نے

اپنے یقین کو ظاہر فرمایا جس کا یہ مطلب ہے کہ گودے کے الفاظ صریح نہ ہوں لیکن خدا نے تعالیٰ ہمارے مقاصد کو اچھی طرح جانتا ہے رب اجعلنی صمیم الصلوة ومن ذریعتی خدایا مجھ کو توفیق عنایت فرما کہ میں نماز پڑھتا رہوں نہ صرف مجھ کو بلکہ میری اولاد کو بھی توفیق عنایت فرما جس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں کا کرنا اور بُرے افعال سے محفوظ رہنا۔ بدو عنایت الہی کے ممکن نہیں ہے ایسی ہی دعا اپنے اور بھی کی ہے اجنبی و بنی ان نعبد الا صنم کہ خدا مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے دینا و تقبل دعاء ہے پُروردگار میری دعا قبول فرما۔ جبکہ آپ نے اپنے مطالب کا اظہار کر دیا تو پھر اُسکی قبولیت کی استدعا بھی کی جو شان عبدیت ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پروردگار جس دن اعمال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے مان باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دیجیو۔ یہ دعا تعلیم امت کے لحاظ سے ہر جہت پر شخص اپنی بہتری کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے اسی طرح اپنے والدین اور اپنے ہمقوم کی بھلائی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جن امور کو صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے اُس سے اُنکے نفس کی اپنی کاحال معلوم ہو سکتا ہے قرآن مجید میں قصص نبیا کا ذکر اسی واسطے ہوا ہے کہ ان باتوں کے معلوم کرنے سے نفس میں تہذیب اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝ ترجمہ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہو اسکو کسی بڑی مصلحت ہی سے بنایا ہے اور قیامت ضرور رونے والی ہے (اے پیغمبر کافروں کی شرارتوں سے) عمدگی کے ساتھ درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار (سب کا پیدا کرنے والا) اور سب کے حال سے واقف ہے اور (اے پیغمبر) ہم نے تمکو (سورہ فاتحہ یعنی احمد کی) سات آیتیں عطا فرمائیں جو دنیا کی ہر گت میں (کر پڑھی جاتی ہیں اور یہ قرآن کی ایک) بڑی عمدہ سورت ہے (تو یہ سب بڑی نعمت ہے) اور وہ جو ہم نے ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو (دنیا کی چند روزہ) فائدوں سے بہرہ مند رکھا ہے تم ان پر اپنی نظر نہ دوڑاؤ اور (دین کی طرف انکی بے پروائی دیکھ کر ان) کے حال پر افسوس بھی نہ کرنا اور مسلمانوں سے (گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ) ٹھیک کر لینا۔ اور (ان لوگوں سے) کہدو کہ میں تو کھلے طور پر تم سب کو عذاب خدا سے (ڈرانے والا ہوں۔

ان آیات کے ماقبل صحابہ حجرات کا قصہ بیان ہوا ہے جو مابین عرب و شام کے ایک وادی میں رہتے تھے یہ بھی قوم ثمود کی ایک شاخ ہے انھوں نے صالح علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ پیغمبر صاحبِ زمانے میں جو مشرکین عرب ان قصوں سے واقف تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ اگلی امتوں کیلئے تو خدا نے تعالیٰ نشانیاں دکھلاتا تھا اب کیوں نہیں دکھلاتا اور پھر وہ قومین سرکشوں کی بدولت ہلاک ہو جایا کرتی تھیں اب ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ ان فضول خیالوں کو ظاہر کر کے رسول مقبول سے تسخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کچھ انسان کے لیے سعادت و شقاوت ہے بس وہ اسی دنیا میں ہو کیسی قیامت کہاں کی

آخرت۔ اگر قیامت وغیرہ کا ہونا صحیح ہے تو پھر دنیا میں منکرین کو کیوں پیدا کیا گیا کیوں انکو عیش آرام دیا جاتا ہے۔ ان باتوں کا جواب آیات زیر بیان میں ادا کیا گیا ہے وما خلقنا السموات والارض وما بینہما الا بالحق ہنۃ آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اسکو کئی ہی مصلحت سے بنایا ہے۔ اس سے بڑھکر اور کوئی نشانی خدا کی قدرت کی ہو سکتی ہے۔ غور کرو کہ ہر چیز کس اسلوب سے بنائی گئی ہے۔ اس سے رسول مقبول کو تسلی دلانا بھی مقصود ہے کہ جب مشرکین ایسے عظیم آثار قدرت کو اپنی سفاہت کے سبب نہیں سمجھتے اور خدا کی عظمت و جلال کو تسلیم کر کے توحید کا اقرار نہیں کرتے تو ان نادانوں کی بیہودہ گفتگو سے دل تنگ نہونا چاہیے

و ان الساعۃ لا تینۃ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ کافروں کی گستاخیوں کا بدلہ ضرور لیا جائیگا اور اے پیغمبر! آپ کے صبر کی جزا دی جائیگی فاصمۃ الصغیرۃ الخلیل اے محمد کافروں کی لائقوں سے درگزر کرو۔ حلم و برداشت سے کام لو تاکہ آپ کے اخلاق جلیلہ ظاہر ہوں لقد انزلناک سبعۃ من المثنیٰ والقرآن العظیم اور ہنۃ تمکو الحمد کی سورت عنایت کی ہے جو قرآن مجید کی بڑی عمدہ سورت ہے۔ جو نماز کی ہر رکعت میں کر رہے جاتی ہے۔ پیغمبر صاحب کئی بلوئی ہے۔

قائدہ سورہ فاتحہ کو مثنائی اسوجہ سے کہتے ہیں کہ نصف سورہ میں تبارک آئی مذکور ہے اور نصف میں دعائے دو قسم کے مضامین اس میں درج ہیں۔ حق اللہ اور حق عباد۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کا نزول دو بار ہوا ہے ایک بار مکہ میں دوسرے بار مدینہ میں اس سے بھی اس سورت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ لا تمدن عینیۃ الی صامت عنابہ اذ واجبا منہم اور ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو دنیا کے چند روزہ فائدوں سے جوہر ہند کھا گیا ہے

تم اُن پر نظر نہ دوڑاؤ یعنی انکی دنیاوی خوشحالی کا رشک نہ کرو تم کو قرآن مجید دیا گیا ہے جو سب بڑی نعمت ہے وہ لاخضر علیہم اورین کی طرف انکی بے پروائی دیکھ کر انکے حال پر افسوس بھی نہ کرنا و اخفض جناحک للمؤمنین اور مسلمانوں سے گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ چھپکے ملنا مقصد صرف یہ ہے کہ جب رسول مقبول کو اغنیاء سے اعراض کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی فقرائے مسلمین کے ساتھ ملتفت ہونے کا حکم بھی دیا گیا و قلانی انا الذی لا لمبین اور اُن لوگوں سے کہہ دو کہ میں تو کھلے طور پر تم سب کو عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں یعنی احکام شرعی کا ظاہر کرنے والا ہوں جو کوئی پابندی نہ کرے گا وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوگا۔ ان پاک ہدایتیوں کو دیکھو اور ان پر عامل بنو تاکہ نفس راہ راست پر آجائے۔

قوله تعالى وَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ ترجمہ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی جیسی باتیں کہتے ہیں انکی وجہ سے تم دل تنگ ہوتے ہو تو تم اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ (اس کی تسبیح و تقدیس) کرو اور (انکی جناب میں) سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم کو امر یقینی (یعنی موت) پیش آئے۔

چونکہ کافروں کے بار بار تسخر و استہزا سے رسول مقبول کے دل پر بھی باقتضائے بشریت گرائی ہوتی تھی تو اس سچی بات کو یوں ظاہر کر کے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی جیسی باتیں کہتے ہیں انکی وجہ سے تم تنگ دل ہوتے ہو و فزع ضيق طبعیت کی چار ترکیبیں تلائی گئی ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ دو باتیں تو یہ کہ تسبیح

و تحمید میں مشغول رہو و کن من الساجدین تیسری بات یہ ہے کہ خدا کے جناب میں سجدہ کرو یعنی عبادت کرو حتیٰ یا تبارک الیقین چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ عبادت کے پابند رہو یعنی موت تک یہ چار باتیں ایسی ہیں کہ اس سے تنگی دل اور غم رفع ہو جاتا ہے۔ تحقیق کہتے ہیں کہ ان چار باتوں کی موافقت عالم ربوبیت کے انوار کشف ہو جاتے ہیں۔ انسان کی نظر میں نیا حقیر ہو جاتی ہے۔ اہل دنیا کی فضول گوئی کا کوئی اثر قلب پر باقی نہیں رہتا۔ اسی کو طب حافی کہتے ہیں۔ البدل شانہ نے امراض قلوب اور اسکے ازالہ کے نسخجات کا ذکر بھی ساتھ کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔

درد بان ہر زبان کہ گویا شد	از نہایت چو مشک جو یا شد
دل و جان را بعد و قربت تو	ہست و امر و دشیت تو
در شنائے تو ہر کہ گریز تر	گر چہ کا در ترست عاجز تر
مرد ایمان ہمیشہ در کارست	زانکہ ایمان نمازیم آراست
تا نداری سر اندازی	تو چہ دانی کہ چیت جان بازی

قوله تعالى وَكُونُوا خِدْنُ اللَّهِ النَّاسِ بِظُلْمٍ مِّمَّا تَرَآءُ عَلَيْهِمْ هَآئِنَ ذَآئِرَةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۖ تَرْجَمُهُمْ اور اگر خدا بندوں کو انکی نافرمانیوں کی سزا میں کپڑا تو روسے زمین پر کیستی نفس کو باقی نہ چھوڑا مگر (دوہ) ایک وقت مقرر (یعنی موت تک) انکو مہلت دیتا ہے۔ پھر جب انکا (دوہ) وقت آپہونچتا ہے تو (اس سے) نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکین عرب کو خدا کے عذاب سے خوف دلایا کرتے تھے کہ غریب آنے والا ہو مگر وہ کہتے تھے کہ ابھی تو نہیں آیا۔ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب جلد آجائے تاکہ ہم بھی سمجھیں کہ آخر ہوتا کیا ہے اور یہ بھی کہتے تھے کہ دنیا میں ہو یا آخرت میں اگر ہماری کردار سے کوئی بلا آئے بھی تو کیا پروا ہے؟ فلاں فرشتہ اور فلاں دیوی جو خدا کے یہاں مختار کار ہیں اور شریک قضا و قدر ہیں وہ ہماری بلاؤں کو رفع و دفع کر دیں گے۔ اس بہودہ خیالی کا اس آیت کے قبل قرآن مجید میں تفصیل سے جواب دیا گیا ہے۔ اب آیت زیر بیان میں یہ اشارہ ہوتا ہے ولو یواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علیہا من دابة اگر خدا بندوں کو انکی نافرمانیوں کی سزا میں گرفت کرتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا صرف باقی قضاے رحمت درگزر کر کے عمر معین تک مہلت دیجاتی ہے اور نعمتیں عنایت ہوتی رہتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا ان الظالم لا یضرک الا نفسه ظالم دوسرے کو نقصان نہیں پہونچاتا بلکہ اپنے نفس ہی کو ضرر پہونچاتا ہے حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ صحیح مقولہ ہے فاذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون جب انکا آخر وقت آجائے تو اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ غرض کہ سب کفر و طغیان ایک مدت معین تک ہے آخر کار سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے کیے کی سزا پانا ہے اسلئے انسان کو ہر وقت خدا کا خوف پیش نظر رکھنا اور اسکی اطاعت میں سرگرم رہنا چاہیے۔

باجل باز بستہ اند این کار بے اجل نیت کار را مقدار

فرشِ عترت نوشتہ در شومی	این زو فراش زنجی و رومی
باتو این طمطراق و لاف و ہوس	تا دم آخرست ہمرہ و بس
بعد از ان راہ کفر و دینیت بود	نیک و بد مولیٰ و قرینیت بود
نیک تو روضہ شود ز نعیم	بد تو حفرة شود ز حجیم
برگناہان ہی کنی صرار	خویشتن را ز مردگان انکار
ہمہ فعل تو از تو کردہ سوال	یافتہ کو شمال خوردہ و مال
نافِ فصل تو علیم و بصیر	تو ز احوال خویش گشتہ ضریر

قوله تعالى وَمَا آتَيْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا الَّذِي كَتَبْنَا لَكَ مِنْ قَبْلِهِ فَمُتَّعْنَا بِهِ أَجَلًا مَعْدُودًا وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ترجمہ اور دے پیغمبر ہم نے تم پر یہ کتاب اسی غرض سے اتاری ہے کہ جن باتوں میں (یہ لوگ آپس میں) اختلاف کر رہے ہیں وہ انکو اچھی طرح سمجھا دو علاوہ بریں (یہ قرآن) ایمان والوں کے لیے (موجب) ہدایت و رحمت ہے۔

مشرکین کو اکثر مسائل دین یعنی مسائل توحید، جبر و قدر، اثبات معاد وغیرہ میں اختلاف ہے لہذا قرآن مجید میں ان مسائل کو بار بار بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ ہدایت پذیر ہوں چنانچہ اس سے قبل الا ان الله ماف السعوات و الارض لآلہ کے ضمن میں بہت صراحت سے بیان ہو چکا ہے۔ اور اس خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں مومنین کا ذکر اس واسطے کیا گیا ہے کہ وہی قرآن کی ہدایت کو مانتے ہیں اور اُسکے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اچھی باتوں کا مفہوم عام ہوتا ہے

لیکن بعض لوگ باقتضائے کج طبعی و قسوت قلبی انہیں منتفع نہیں ہوتے جسکے قلوب پر توبہ سے منور ہوتے ہیں وہ ان ہدایات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔

سرتراں خدا بخود اند	نوشنوزانکہ خود ہمو داند
متراد سرے غیب آزند	پردہ از پیش لے بردارند
خاکي اجزے خال آیند	پاک باید کہ پاک رہیں
در دماغے کہ دیو کبر مید	فہم تراں از ان دماغ رسید
ہوش اگر گوشمال حق یابد	سرتراں ز سورہ دریابد

قوله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ
 اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاذْكُرُوا عَهْدَ اللَّهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُصُوا الْاِيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
 وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ترجمہ اور (ای پیغمبر) مہمے تمہارے
 کتاب نازل کی ہے (جسمین) ہر چیز کا بیان (دشانی) ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور
 خوشخبری۔ مسلمانو! اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور (لوگوں کے ساتھ) احسان کرنے کا
 اور قربت والوں کو (مالی امداد) دینے کا اور بھائی (کے کاموں) اور ناشائستہ حرکتوں
 اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہے تم لوگوں کو (ایسی ایسی) نصیحتیں کرتا ہے
 تاکہ تم (ان باتوں کا) خیال رکھو اور جب تم لوگ آپس میں قول و قرار کرو تو اس کی قسم کو پورا
 کرو اور قسموں کو انکے پکا کیے پیچھے نہ توڑو حالانکہ تم اس کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو کچھ شک نہیں

کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے

علوم دین کے دو قسم ہیں اصول و فروع۔ اصول علم دین کا ذکر بتامہ قرآن مجید میں موجود ہے اور فروع اس کے تابع ہیں اور بعض فروع کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے اس لیے قرآن میں جو احکام موجود ہیں اسکی اتباع لازمی ہے وذلنا علیک التکلیف سے بُشری المسلمین تک اسی کا ذکر ہے ان الله يامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربىٰ ویفحششاء والمنکر والبغیٰ شان نزول آیت عثمان بن مظعون جہنی سے یہ منقول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے پہل تو میں رسول مقبول سے شرم کر کے مسلمان ہو گیا تھا مگر اسلام کی خوبی میرے دلنشین نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض رجت میں حاضر ہوا اور آپ گفتگو فرماتے تھے دفعۃً آپ نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر سیدھی طرف کو نیچے کر لیا پھر دوبارہ بھی آپ نے ایسا ہی کیا میں نے اسکی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اُنٹائے گفتگو میں سیدھے جانب جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد ان الله یامر بالعدل والاحسان الله الضان کرنے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کہنا عدل اور فرائض پر قائم رہنا احسان ہے وایتاء ذی القربىٰ اور قرابت داروں کی مدد کرنا و یفحششاء والمنکر ذنا اور خُلاں شریعت کا مون سے خداے تعالیٰ منع فرماتا ہے والبغیٰ اور ظلم و زیادتی سے باز رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ عثمان ابن مظعون کہتے ہیں کہ اس بیان کے سنتے ہی میرے دل میں ایمان جا لگے ہو گیا۔ اسوقت میں ابوطالب کے پاس گیا

اور یہ کیفیت بیان کی تو ابوطالب نے کہا کہ اے قریش اگر تم میرے برادرِ زاوہ کی اتباع کرو گے تو راہِ راست پر آ جاؤ گے وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں یا چھوٹے مگر انکی تعلیم مکارمِ اخلاق سے بھری ہوئی ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اس برتاؤ کو دیکھا کہ مائل بہ لیت ہے تو آپ نے کہا کہ اے چچا آپ دوسروں کو تو میری اتباع کی ترغیب دلاتے ہیں مگر آپ اپنے کو باز رکھتے ہیں۔ افسوس کہ ابوطالب نے اسلام لانے سے انکار کیا اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَيْتَ وَلٰكِنْ اِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ عدل و احسان کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ العدل خلع الاندان عدل یہ ہر کہ خدا کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے والا احسان ان تعبد الله کانت تراہ احسان یہ ہر کہ خدا تعالیٰ کی عبادت ایسی حضورِ قلب سے کی جائے گویا اس کو دیکھ رہے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے فان لم تکن تراه فانك الکرّم السد کو نہ دیکھ سکو تو یوں سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ معیار احسان یہ ہے کہ جس چیز کو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہ غیر کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر مومنین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گے تو تمھارے ایمان میں تقویت ہوگی۔ اگر کافروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گے تو انکے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ وہ تمھارے برادرِ دینی بن جائیں۔ غرض کہ اس آیت شریف میں تین امور کا حکم ہوا اور تین امور کی ممانعت ہوئی ہے یعنی عدل۔ احسان اور صلہ رحم کے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ فحشاء۔ منکر۔ یعنی۔ سے ممانعت ہوئی ہے۔ دراصل عدل درجہ توسط کو کہتے ہیں جو

اے پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق تم جس کو چاہو اہانت نہیں دے سکتے بلکہ اس کو جس کو چاہتا ہے اہانت دیتا ہے ۱۲

افراط و تفریط سے پاک ہو۔ اس لیے تمام کاموں میں درجہ تو وسط بہتر ہے۔ احکام شرعی کا تعلق یا تو اعتقادات سے ہے یا اعمال جو ارجح سے اس لیے اسلام میں اعتقاد و عمل میں بھی درجہ تو وسط ہی کو قائم کیا گیا چنانچہ بعض اہل مذہب کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا سے تعالیٰ بندوں کے گناہوں سے بالکلیہ درگزر فرماتا ہے یہ درجہ تفریط کا ہے اور بعضوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اگر گناہ عار سے ایک گناہ سرزد ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حوالے ہو جائے گا یہ افراط کا درجہ ہے اور درجہ عدل یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے گائیے توحید کا مقرر ہوگا اسکو دوزخ سے نجات ملیگی۔ اسی طرح شرع موسوی میں قتل عمد میں قصاص لازمی ہے جو افراط کا درجہ ہے اور دین عیسوی میں عفو جائز ہے جو تفریط ہے مگر مذہب اسلام میں قتل عمد میں قصاص بھی جائز ہے۔ دیت کا لینا بھی جائز ہے اور بعض اوقات عفو بھی جائز ہے یہی درجہ وسط ہے اور یہی عدل ہے۔ اور ایسا ہی دین موسوی میں حائضہ عورت سے سخت پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حائضہ عورت گھر کے باہر کر دی جاتی ہے جو افراط کا درجہ ہے (ایسا ہی عمل ہنود میں بھی رائج ہے) عیسوی مذہب میں حائضہ عورت سے وطی جائز ہے جو بالکلیہ تفریط ہے اسلام میں حائضہ عورت سے وطی جائز نہیں ہے نہ کہ خون فاسد کا بد اثر نہ ہو۔ لیکن اسکو گھر سے جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی درجہ تو وسط کا ہے۔ اور اسی طرح مسئلہ ختان ہے۔ ختنہ کرنے میں حکمت ہے کہ جلد قریب فطرتاً شدیدا لیس ہے اس لیے جماع کی خواہش اس میں زیادہ ہوتی ہے کثرت جماع کی آفتوں سے بچنے کے لیے مذہب مانویہ میں ختنہ کرنا جائز ہے اور اس چھوڑیکا علی حالہ چھوڑ دینا تقویت خواہش کا باعث ہے۔ اور یہ دونوں حالتیں افراط و تفریط سے خالی نہیں

اسی لیے اسلام میں ختان کا حکم ہوا جو حالت میں بین ہیں، ان سب مثالوں سے واضح ہو سکتا ہے کہ درجہ عدالت محمودہ ہر عدل میں اگر مبالغہ ہو تو وہی احسان ہے مثلاً عبادت میں اعلیٰ فرائض و واجبات عدل ہے۔ اگر کوئی شخص نوافل زیادہ پڑھے تو وہ احسان کا درجہ ہے۔ کیونکہ عبادت کی زیادتی استغراق شہو و مقام عبیدیت و ربوبیت کے باعث ہوتی ہے جو دراصل درجہ احسان ہے۔ ادا اے احکام الہی اور شفقت علی الخلق میں درجہ احسان کا پیش نظر رکھنا خاصانِ خدا کا کام ہے شفقت علی الخلق کے اقسام بھی بہت ہیں۔ سب میں انشرف و اعلیٰ صلہ رحم کی پاسداری ہے۔ لہذا آیت زیر بیان میں عدل و احسان کے بعد ایتاذی القربیٰ کا حکم ہوا ہے اس ترتیب قرآنی پر ذرا گہری نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کا لفظ لفظاً اعجازی اعجاز ہے۔ غرض کہ اوپر ثلاثہ کا ذکر تو اس طرح بیان کیا گیا اسکے ساتھ ذرا ہی ثلاثہ کا ذکر ہوا ہے یعنی غشاء منکر۔ بغی کا اسکے سمجھنے کے لیے اس بات کا ذکر کر دینا ضرور ہے کہ نفس انسانی میں چار قوتیں رکھی گئی ہیں۔ قوت شہوانی۔ قوت غضبی۔ قوت شیطانی۔ قوت ملکی۔ ان چار قوتوں میں قوت ملکی تو اصلاح و تہذیب کی محتاج نہیں ہے کہ وہ خود احوالِ قدسیہ کا نتیجہ ہے جو کچھ اصلاح کی ضرورت ہے وہ باقی تین قوتوں کے لیے ہے۔ قوت شہوانی کا یہ کام ہے کہ وہ طبیعت کو لذائذ و شہوات کی طرف مائل کرتی ہے اسی کو فحش کہتے ہیں۔ چنانچہ زنا کو لفظ فاحشہ کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے انہ کان فاحشہ و ساء سبیل ایس خلافت شریعت لذتوں سے باز رہنے کا حکم بھی عن الفحشاء سے ہوا قوت غضبی کا ہمیشہ سے یہ کام ہے کہ درپہ آزار مخلوقات ہے اسی میں اسکی لذت ہے۔ اسی لیے غیظ و غضب کو نظر کرنا بہت سے دیکھا جاتا ہے چنانچہ اس مضمون کو

بہت ہی لطف کے ساتھ اس شعر میں ادا کیا گیا ہے۔

می خور و مصحف بسوز آتش اندر کعبہ زن ساکن بت خانہ باش و مروم آزاری مکن
لفظ منکر سے یہی صفت مراد ہے۔ قوت شیطانی کا مقتضایہ ہے کہ انسان جاہ و ترغ کا خواہان
ہوتا ہو اور تقدم و ریاست کا طلبگار تاکہ بخشمون پر غالب رہے اسی مفہوم کو لفظ بغی سے
ادا فرمایا گیا ہے بیظکم لعنکم تذکرون سے نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیء کے
مضمون پر جو ابتدائے آیات میں مذکور ہے خیال رکھنے کی توجہ دلائی گئی ہے۔ جو ہر نفس انسانی
در اصل پاک و منزہ ہے جب کا شمار زمہ ملا کہ میں ہو اور وہ ارواح عالیہ قدسیہ کا نتیجہ ہے۔ جب
اس کا ظہور اس عالم میں ہوا تو وہ تعلقات سے بالکل متبرار ہو جن میں امور کے کرنے کا حکم ہوا
ہے وہ موجب ترقی انسان ہیں جو لوگ اعمال صالحہ کو کرتے ہیں وہی قرب درگاہ رب العزت حاصل
کرتے ہیں ان کا شمار ملائکہ مقربین میں ہے اور جن جن باتوں کی مانعت ہوئی ہے اگر انکی طرف طبیعت کا
میلان ہو تو انسان سعادت سے محروم ہو جاتا ہے و افوا بعهہ اللہ اذا عاہدتمہ جب تم
آپس میں قول و قرار کرو تو اللہ کی قسم کو پورا کرو و عہد سے بالخصوص بیعت اسلام مراد ہے جو رسول مقبول
کے ہاتھ پر کی گئی تھی اس کا نقض جائز نہیں ہے اللہ الذین ینادیعون ان انما ینادیعون اللہ یدلہ
فوق ایدیمھو اور عموماً مسلمانوں کو قسم و عہد کا پاس کرنا چاہیے کہ ترک قسم بڑی بلا ہے اور معاہدہ کا
توڑنا مطلقاً ناجائز ہے خواہ عہد کسی مسلمان سے کیا گیا ہو یا کافر سے جاہلیت میں یہ دستور تھا

ترجمہ (اے پیغمبر جو لوگ صلح حدیبیہ کے وقت تمھارے ہاتھ پر (ظہر نے کی) بیعت کر رہے ہیں وہ تم سے نہیں بلکہ

خدا سے بیعت کر رہے ہیں دیکھ کہ تمھارا نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ اٹھانے ہاتھوں پر ہے ۱۲

کہ ایک قوم سے معاہدہ کرنے کے بعد دوسری زبردست قوم سے ساز و باز کر کے معاہدہ کر
توڑ دیا جاتا تھا اسلئے معاہدہ کا توڑنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ معاہدہ ایک ایسی چیز
ہے کہ اس پر تمام دینی و دنیاوی کاروبار کا مدار ہے۔ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدھا اور
قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑا جائے یہ پہلے مضمون کی تاکید ہے وقد جعلتم اللہ علیکم
کفیلًا جبکہ حلف کی تکلیف خدا کے نام سے ہوتی ہے تو خدا اس معاہدہ کا کفیل ہو جاتا ہے اسکا
خلاف ہرگز جائز نہیں ہے ان اللہ یعلم ما تفعلون جو کچھ تم کر رہے ہو اسد اُس سے بخوبی واقف
ہے۔ اس سے ترغیب و ترہیب مقصود ہے یعنی معاہدہ پر اگر قائم رہو گے تو اسکی نیک جزا
ملے گی والا نقض عہد کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا۔ ان آیات کے مفہوم پر غور کرنے سے صاف
معلوم ہو سکتا ہے کہ اصلاح نفس کے لیے کیسی پاک تعلیم ہوئی ہے بالخصوص قسم کا پاس معاہدہ
کی حفاظت ضروری قرار دی گئی ہے کیونکہ تمام معاملات دنیا و دین کا استحکام اسی سے ہے اگر انسان
اپنے قول و قرار کا پکا نہ ہو تو اسکا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اسکو وقار کی نظر سے
نہیں دیکھا جاتا اور وہ خدا کی نظر عنایت سے بھی گرجاتا ہے۔

قوله تعالى مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ هُم مِّنْ عَمَلٍ صَالِحٍ مَّنْ ذَكَرُوْا اَنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ
بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَاِذَا قُرِئَتْ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ اِنَّهٗ لَكِيْسٌ لَّا سُلْطٰنَ
عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلَىٰ رِجْلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ اِنَّهُ لَمِنَ الَّذِيْنَ يَتَوَلَوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ يَمْشِيْنَ كُوْنُوْا
ترجمہ جو مال و متاع دنیا تمھارے پاس ہے (وہ سب ایک نہ ایک نہ) نہر ہو جائے گا اور جو

(اجر) اس کے پاس ہر وہ (ہمیشہ ہمیشہ) رہے گا اور جن لوگوں نے (دنیا میں) صبر کیا اُن کو (قیامت کے دن) اُن کے (اس) بہترین عمل کا صلہ ہم ضرور عطا فرمائیں گے جو شخص نیک عمل کریگا مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم (دنیا میں بھی) اُسکی زندگی اچھی طرح بسر کر سکیں گے اور انکو (آخرت میں بھی) اُن کے (ان) بہترین اعمال کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے تو دے پیغمبر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود (کے وسوسوں) سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو جو لوگ ایمان لے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا کچھ قابو نہیں چلتا) اُسکا قابو تو اُنھیں لوگوں پر (چلتا) ہے جو اُسکے ساتھ ارتباط رکھتے اور جو شریک خدا ٹھہرتے ہیں۔ اُسکے قبل نقض عہد و حلف سے بچنے کا ذکر ہوا ہے اور اب یہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا عِنْدُکُمْ یَنْفَعُکُمْ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ اگرچہ مال و متاع دنیا کی محبت میں عہد اسلام کو توڑ دیا جاتا ہے مگر یاد رہے کہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں مال و متاع و نیوی چند ان قابل و قوت نہیں ہے کہ یہ چند روزہ ہر اور وہ دائمی و النجیزین الذین صبروا باحسن ماکانوا یعملون جن لوگوں نے دنیا میں صبر کیا اور شریعت کے پابند رہے انکو آخرت میں انکے بہترین عمل کا صلہ بھی دیا جائیگا من عمل صالحا من ذکرا و انثی و هو مؤمن فلنخییہنہ حیوة طیبہ و لنجزینہم اجرهم باحسن ماکانوا یعلمون جو شخص نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو خدا کے فضل سے اُسکی دنیوی زندگی بھی اچھی طرح بسر ہوگی اور آخرت میں بھی نیک اعمال کا صلہ ملے گا۔ حیات طیبہ سے مقصود یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے گا جو زندگی حلال کھانے سے ہوگی وہی اچھی ہے اور بعضوں نے حیات طیبہ سے قناعت مراد لی ہے کیونکہ

حریفیں ہمیشہ محبت کدو کاوش میں مبتلا رہتا ہوا اسکی زندگی اچھی حالت میں نہیں گزرتی یا یہ کہ
 مومنین کا قلب انوار معارف الہی سے روشن اور بھرا ہوا ہوتا ہوا سیلے اُنکے دل میں دنیا کے
 رنج و ملال کی سمائی نہیں ہوتی اس لحاظ سے مومنین کی حیات کو حیات طیبہ کہتے ہیں فاذا
 قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطن الرجیم اے پیغمبر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان
 کے وسوسوں سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو اسکے قبل نیک اعمال کے اختیار کرنے کی ہدایت
 ہوئی ہے چونکہ قرآن کا پڑھنا تمام اعمال خیرین بہترین عمل ہے اسلیے اسکے پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے
 کہ قرآن شروع کرنے سے قبل شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگی جائے۔ گو اس آیت میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں مگر مفہوم عام ہے ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنے کے
 پہلے انعوذ پڑھا کرے۔ جب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے تو دوسروں سے
 بدرجہ اولیٰ متعلق ہے اس حکم سے اس بات کا احتمال تھا کہ شیطان کو قوت تصرف بھی حاصل ہے
 جس سے بچنے کے لیے یہ حکم ہوا ہے اس وہم کو یوں دفع فرمایا گیا ہے لیس لہ سلطان علی
 الذین امنوا علی ربھم یتوکلون جو لوگ ایمان لے کھتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اُن
 شیطان کا کچھ قابو نہیں ہے صرف وہ وسوسہ انداز ہے جب نعوذ پڑھا جاتا ہے تو خدا اُنس کے
 وسوسہ کو دفع کر دیتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم مشرکون شیطان
 کا قابو تو انھیں لوگوں پر چلتا ہے جو اسکے ساتھ ارتباط رکھتے اور خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے
 ہیں کیونکہ وہ شیطان کے بہکانے سے ہی مشرک ہو گئے ہیں۔ اور اُسکے بس میں ہیں۔ دیکھو
 نیک کاموں کے کرنے کی ہدایت کیسے عمدہ پیرایہ میں ہوئی ہے جب تک خدا پر اعتماد نہ ہو اچھ

کامون کی تکمیل نہیں ہوتی۔

قوله تعالى ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لِنُصْرَةِ اللَّهِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَ إِنَّ عَاقِبَتُكُمْ فَعَاوُوا
 بِسَبِيلِ مَا عَوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا
 تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ
 مُحْسِنُونَ ۝ ترجمہ (اے پیغمبر! لوگوں کو عقل کے کاموں اور اچھی اچھی نصیحتوں سے اپنے
 پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور ان کے ساتھ بحث (بھی) کرو تو، ایسے طور پر کہ وہ (لوگوں
 کے نزدیک) بہت ہی پسندیدہ ہو (اے پیغمبر! جو کوئی خدا کے رستے سے ہٹ گیا تھا اور گمراہ
 اُس (کے حال) سے بخوبی واقف ہو اور (نیز) وہ اُن (لوگوں کے حال) سے بھی بخوبی
 واقف ہو جو راہ راست پر ہیں اور مسلمانوں! دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو
 تو ویسی ہی سختی کرو جیسی تمہارے ساتھ کی گئی ہو اور اگر لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرو تو
 بہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہو اور اے پیغمبر! تم مخالفوں کی ایذاؤں پر
 صبر کرو اور خدا (کی توفیق) کے بدون تو تم صبر کر ہی نہیں سکتے اور ان (مخالفوں کے حال)
 پر افسوس نہ کرو اور یہ لوگ جو تمہاری مخالفت میں تدبیریں کیا کرتے ہیں اُس سے دل تنگ
 نہو (کیونکہ) جو لوگ پیہر بگاری کرتے ہیں اور جو (لوگوں کے ساتھ) حسن سلوک سے پیش
 آتے ہیں امدان کا ساتھی ہو۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں رسول مقبول کو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا

حکم دیا گیا ہے جس سے کفار کو اسی بات کا بتلا دیتا مقصود ہے کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے
 اہل اسلام ابراہیم علیہ السلام کے پاک طریقہ کے متبع ہیں جسکو اور قوموں نے ترک کر دیا ہے اسکے بعد
 ہدایت مخلوقات کے طریقہ بتلائے گئے ہیں۔ پلید حکمت آمیز۔ نصائح حسنہ مناظرہ پسندیدہ
 کیونکہ ثبوت میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ تین قسم کے ہی ہوتے ہیں یعنی وہ دلائل
 قطعی جنکے تقيض کا احتمال نہ ہو تو ایسے دلائل کا نام حکمت ہے اگر انہیں کچھ ظن کا احتمال
 ہو تو وہ معظمت حسنہ میں داخل ہیں۔ اگر دلائل سے طرف ثانی پر الزام قائم کرنا مقصود
 ہو تو وہ جدل ہے جدل کے بھی دو قسم ہیں ایک وہ حجت جسکی ترتیب ان مقدمات سے ہوتی
 ہے جو مسلمہ جمہور علماء میں ایک وہ جسکی ترتیب انھیں دلائل سے ہوتی ہے جسکو قائل اپنے
 زعم میں صحیح مانتا ہے غرض کہ اس قسم کے دلائل سے جو بحث ہوتی ہے وہ مجادلہ حسنہ میں داخل
 ہے بہر کیف جس طرح دلائل کے تین قسم ہیں۔ علماء بھی تین قسم کے ہیں ایک تو کاملین جو طالب
 معارف حقیقت و علم ولیقین ہوتے ہیں۔ جب ایسے علماء سے مکالمہ کی ضرورت داعی
 ہو اور انکو دین اسلام کی ہدایت کرنا مقصود ہو تو دلائل قطعیہ سے ہی بحث ہونا چاہیے
 جو تعریف حکمت میں داخل ہیں۔ اور ایک گروہ علماء ہے جنکے بحث و مباحثہ کا مقصود دھڑل
 خصم کا مغلوب کرنا ہوتا ہے حقیقت علم سے انھیں کچھ سروکار نہیں ہوتا جب ایسے علماء سے
 بحث و پیش آئے اور انکی ہدایت مطلوب ہو تو دلائل جدلی کو احسن طریقہ سے استعمال
 کرنا چاہیے۔ طبقہ علماء میں اس گروہ کو ناقصین کہتے ہیں اور ایک گروہ متوسط ہے جو فطرت
 صلی اور سلامت طبع سے موصوف ہیں ان لوگوں کے ساتھ معظمت حسنہ سے کام لینا چاہیے

ادع الے سبیل ربك سے احسن تک آیت کا یہی مفہوم ہے ان ربك ہو اعلم
 بمن ضل عن سبیلہ جو کوئی خدا کے راستہ سے بھٹکے خدا اسکے حال سے بخوبی واقف ہے
 یعنی رسول مقبول کا کام صرف ان مذکورہ طریقوں سے تبلیغ اسلام کے فرض کو ادا کرنا ہے
 ہدایت کا عطا فرمانا خدا کے عز و جل کا کام ہے وہو اعلم بالمہتدین اور خدا ان لوگوں کے
 حال سے بھی اچھی طرح واقف ہے جو راہ راست پر ہیں کیونکہ نفوس بشر مختلف المہیت
 ہیں بعض نفس ایسے صاف و پاک ہیں کہ انکو کثافت جسم سے کم تعلق ہے۔ بعض ایسے کثیف
 ہیں کہ وہ عالم ارواح کی طرف ملتفت نہیں ہوتے کدورت جسم سے ہی انکو زیادہ لگا ہے
 قدرتا ہر ایک مخلوق کی فطرت و ماہیت جدا جدا ہے فطرۃ اللہ التي فطرنا انس علیہا
 لا تبدل الخلق اللہ اور پھر ارشاد ہوا کہ فان عاقبتہم فعاقبوا بمثل ما عوقبتہمہ مسلما نوا
 دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو تو ویسی ہی سختی کرو جیسی تمھارے ساتھ
 کی گئی ہے یعنی مخالفین کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا برتاؤ کیا جائے کسی بات میں
 حد سے تجاوز نہ ہو کہ وہ ظلم میں داخل ہے اسلام میں ظلم روا نہیں ہے ولئن صبرتم لہو خیر
 للصابین اگر مخالفین کی ایذاؤں پر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہے
 یعنی انتقام سے عفو بہتر ہے و اصبر و صبر کرو یہ حکم ہے کہ صبر کرنا ہی چاہیے اگر ہدایت کی قوت
 فریق ثانی کی طرف سے خشونت کا برتاؤ ہو تو اسکا تحمل مشکل ہوتا ہے اسلئے ارشاد ہوا کہ وما
 صبرک الا باللہ خدا کی توفیق کے سوا صبر ہو نہیں سکتا بات یہ ہے کہ صبر ہوا اور کوئی نیک
 کام ہو بدون عنایت اسی کے اُسکا وقوع ہو نہیں سکتا ولا تاتک فی ضیق مما یمکرون

اے پیغمبر خافون کے حال پر افسوس نہ کرو وہ جو کچھ مخالفت میں تمہاری تدبیریں کرتے ہیں اس سے آزرہ خاطر نہ ہو۔ چونکہ جہاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی قتل ہوتے تھے اور انہیں قربان بھی شامل ہوتے تھے عجب نہیں کہ ایسی حالت میں عزیز و اقارب کے مائے جانے کا رسول مقبول کو صدمہ ہوتا ہوگا اسلئے اُن پر افسوس نہ کرنے کا حکم ہوا ہے کہ وہ دین کے مخالفت تھے کیونکہ یہ سب امور شیت ایزدی سے وابستہ ہیں جب انسان ایسے تغزلات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اولاً انکے اثر بد سے خود بھی متاثر ہوتا ہے لہذا واقعات گزشتہ اور مشکلات آئندہ خیال کر کے ترو دین اپنے کو نہ پھنسانے کی تعلیم ہوئی ہر ان اللہ مع الذین اتقوا والذین ہم محسنون خدا اُن لوگوں کا ساتھی ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آتے ہیں۔

قوله تعالى وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهُوَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَمَّا إِلَهُكُمْ فَهِيَ الْكَاذِبَةُ
أَحَدُهُمْ أَوْ كَرَاهٍ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيَاتٍ وَلَا تَنْهَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأَخْفِصْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ
مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ
فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ أَوْبُنَ عَفْوَراً وَإِنَّ ذَٰلِكَ لَفِي حَقِّهِ الْمُسْلِمِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
الْمُبْدَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَأَلَّا تَرْضَىٰ عَنْهُمْ لِبَعْدِ عَجْزِهِ
مَنْ رَبِّكَ تَرْجُوهُمْ أَفَلَا يَمْسُوهَا وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عَقْبِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا عَلَىٰ السَّيْطِ
فَعَقْدُ مَاؤُنَا خُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا لَقِيْتُمْ مِنْهُمْ فَهُم مَّرْغُومُونَ وَإِن كُنْتُمْ لَكُمْ حِسَابٌ كَرِيمًا

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْآيَاتُ مُحَقَّطَةٌ
 وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلْيَبْسُوفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّ كَانَ مَنصُورًا
 وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ الْآيَاتُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَفْوَايَ الْعَهْدِ إِنَّ
 الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَفْوَايَ الْكَيْلِ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ
 وَاحْسِنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
 أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْسُقْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ
 لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ جَهَنَّمُ
 أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا
 مَدْحُورًا ترجمہ اور تھائے پروردگار نے حکم قطعی دیا ہے کہ (لوگو!) اس کے سوا
 کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا (اے مخاطب،
 اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کے آگے
 ہون بھی نہ کرنا اور نہ انکو چھو کرنا اور ان سے کچھ کہنا (سننا ہو تو) ادب کے ساتھ کہنا (سننا،
 اور محبت سے خاکساری کا پہلو ان کے آگے جھکا رکھنا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا
 کہ اے میرے پروردگار جس طرح انھوں نے مجھے چھوٹے سے پالا ہوا اور میرے حال پر رحم
 کرتے رہے ہیں (اسی طرح تو بھی ان پر) اپنا رحم کیجیو۔ (لوگو!) تھائے دل کی بات کو تمھارا
 پروردگار خوب جانتا ہے اگر تم (حقیقت میں) سعادت مند ہو (اور تم سے مان باپ کے حق
 میں بھولے سے کوئی فروگزاشت بھی ہو گئی ہوگی، تو وہ تمکو معاف کر دیگا کیونکہ) وہ تو بہ

کرنے والوں (کی خطاؤں) کا بخشنے والا ہے اور رشتہ دار اور غریب اور مسافر ہر ایک کو
 اُس کا حق پہنچاتے رہو اور (دولت کو) بیجا مت اڑاؤ کیونکہ دولت کے (بیجا اڑانے والے
 شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکر ہے اور اگر تم کو اپنے
 پروردگار کے فضل کے انتظار میں جسکی تم کو توقع ہو (مجبوری) ان (غریب) سے تمہیں پھیراؤ
 تو نرمی سے انکو سمجھا دو اور اپنا ہاتھ نہ تو اتنا سکیڑو (گویا) گردن میں بندھا ہے اور نہ بالکل
 اسکو پھیلا ہے (وہ ایسا کرے گا) تو تم ایسے بیٹھے رہ جاؤ گے کہ لوگ تمکو ملاحت بھی کریں گے
 (اور) تم تہمتیں بھی ہو گے (اے پیغمبر) تمہارا پروردگار جسکی روزی چاہتا ہے سزاخ
 کر دیتا ہے اور (جسکی روزی چاہتا ہے) پستی ملی کر دیتا ہے (اور) وہ اپنے بندوں (کے حال) سے
 باخبر (اور انکی ضرورتوں کا) دیکھنے والا ہے۔ اور (لوگو!) افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل
 نہ کرو ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں اولاد کا جان سے مارنا بڑا بھاری گناہ ہے اور دنیا کے
 پاس (بہر کبھی) نہ پھٹکنا کیونکہ وہ سچائی ہے اور بہت ہی بڑا چلن ہے اور (کسیکی) جان کو جس کا
 مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ناحق قتل نہ کرنا اور جو شخص ظلم سے مارا جائے تو ہم نے اُسکے والی
 (وارث کو) قاتل سے قصاص لینے کا، اختیار دیا ہے تو اسکو چاہیے کہ خون (کا بدلہ لینے) میں
 زیادتی نہ کرے کیونکہ (واجبی بدلہ لینے میں بھی) اسکی حیات ہے اور جب تک یتیم اپنی جوانی کو نہ پہنچے
 اسکے مال کے پاس بھی نہ جانا اگر ایسی طرح پر کہ (یتیم کے حق میں) بہتر ہو۔ اور عہد کو پورا کیا کرو
 کیونکہ (قیامت میں) عہد کی باز پرس ہوگی اور جب ناپ کرو تو پیمانے کو بھڑک دیا کرو اور (قول کرو
 مینا ہو تو) ڈنڈی سیدھی رکھ کر تولاد کرو (معاملے کا) یہ بہتر طریق (اور) اسکا انجام بھی اچھا ہے

اور (اے مخاطب) جس بات کا تجھ کو علم (یقینی) نہیں (اسحق بچو) اسکے پیچھے نہ ہو لیا کر کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب (قیامت کے دن) پوچھ گچھ ہوتی ہوں اور زمین میں اگر نہ چلا کر کیونکہ اس دھماکے کے ساتھ چلنے سے، تو زمین کو تو پھاڑ نہ سکے گا اور زمین کر چلنے سے پہاڑ کی لمبائی کو پوچھ سکے گا اور (اے پیغمبر) سب باتوں میں جو جو بُری ہیں سب ہی تو تھامے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہیں اور (اے پیغمبر) یہ باتیں (بھی) ان عقل (و دانش) کی باتوں میں سے ہیں جن کو تھامے پروردگار نے تھامے طرف وحی کیا ہے اور خدا کے ساتھ اور معبود نہ بنانا اور نہ تم ملزم (اور) راندہ (درگاہ) بنا کر جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔

اسکے قبل اصل اصول ایمان یعنی توحید کا ذکر قرآن مجید میں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ سے ہوا ہے اب آیات زیر بیان میں شرائط ایمان کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے وَ قَضَىٰ رَبِّي أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰۤاِخُ خدائے قطعی حکم دیدیا ہے کہ اُسکے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے کیونکہ عبادت کمال فعل تعظیمی کو کہتے ہیں جس کا مستحق وہی نعم حقیقی ہے۔ وجود۔ حیات۔ قدرت۔ عقل وغیرہ ایسے انعامات ہیں کہ سب خدائے عزوجل کے قبضہ قدرت میں ہیں اور کسی کا بس اُن پر ہیں ہے و بآلوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ خدائے تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت ادا کرنے کے لیے حکم دیا ہے اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے اس لیے کہ گوا انسان کے پیدا کرنے کی قدرت تو اس کے سوا کسی کو نہیں ہو پیدا ایش کا سبب ظاہر ہی نیا میں مان باپ ہیں پس پہلے سبب حقیقی کی اطاعت ہوئی پھر سبب ظاہری کی اما یسلخن عندک الذکر احدهما او کلاهما اگر والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو

پہنچ جائیں یعنی بوجہ پیری کے دنیا کے کاروبار سے عاجز ہو جائیں تو پانچ باتوں کا لحاظ رکھنا ضرور ہے۔

(۱) فلا تقل لہما اف مان باپ کے آگے ہون بھی نہ کرنا چاہیے یعنی خفیف سے خفیف گستاخانہ کلام سے پرہیز کرنا چاہیے۔

(۲) ولا تہدھا مان باپ کو گھبرانا چاہیے یعنی انکے قول کو روکنا چاہیے۔

(۳) وقل لہما قولہا کن یمان باپ سے ادب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے بلند آوازی سے گفتگو کرنا گھور کر دیکھنا خلاف ادب ہے۔

(۴) واخفض لہما جناح الذل من الرحمة محبت سے خاکساری کا پہلو انکے آگے

جھکا کر رکھنا یعنی مان باپ کے ضعف و مہربان پانے کی حالت میں ان کے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ پیش آنا ضرور ہے۔

(۵) وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا مان باپ کے حق میں دعائے خیر کرنا کہ

اے پروردگار حسبِ طرح اُنھوں نے مجھے چھوٹے بے کوپالا ہو اور میرے حال پر رحم کرتے رہے ہیں اسی طرح تو بھی ان پر اپنا رحم کیجیو۔

اسکے بعد ارشاد ہوا کہ دیکھ! علمِ اعلیٰ نے نفوسِ کم تنہائے دل کی بات کو خدا اچھی طرح

جانتا ہے عبادتِ الہی اور والدین کی خدمتِ گزاری خلوص دل سے کرین ظاہر و داری مقبول نہیں ہوں تو کونواصل الحین اگر تم سعادت مند ہو خالصاً لوجہ اللہ عبادت کرنا مان باپ کی خدمت میں مشغول رہنا خالص الحین کا حصہ ہے۔ ہر ایک کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی فائدہ کا

للاواہین غفوراً تم سے مان باپ کے حق میں بھولے سے کوئی فروگزاشت بھی ہو گئی ہو تو خدا سے تعالیٰ معاف کر دیگا۔ عہدِ مان باپ سے گستاخی کرنا منع ہے کہ وہ محلِ خون ہے اگر وہین وینا کی بھلائی و سرسبزی مقصود ہو تو والدین کے وجود کو عنایت سمجھنا چاہیے کہ اس سے بڑھکر کوئی نعمت نہیں ہے روایت ذالقرآن فی حقہ والمسکین وابن السبیل لا یتبدل ترتبہ فی ارشاد وارو غریب اور مسافر ہر ایک کو اُس کا حق پہنچاتے رہو اور ولت کو بیجا مت اڑاؤ۔ والدین کے بعد قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے اور بلحاظ ترتیب ہر ایک عزیز کی خبر گیری لازم ہے اسکے بعد غریب اور مسافروں کی پرداخت مد نظر رکھیں۔

عثمان ابن اسود کہتے ہیں کہ ایک بار میں مجاہد کے ساتھ طواف کعبہ میں مشغول تھا مجاہد نے کوہِ ابوقبیس کی طرف اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس پہاڑ کے برابر مال کو خدا کی راہ میں صرف کرے تو وہ مسرفین میں داخل نہیں ہے ایک دہم بھی نئے کام میں حشر چ کرنا اسراف ہے۔

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول مقبول سعد کے پاس تشریف فرما ہوئے وہ وضو کر رہے تھے آپ نے پوچھا کہ اے سعد کیون پانی زیادہ خرچ کرتے ہو تو سعد نے عرض کیا میں وضو اچھی طرح کرنا چاہتا ہوں کیا وضو میں بھی کچھ پانی زیادہ صرف ہو جائے تو اسراف میں داخل ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ان کثرت علی نہر جاہرا اگر تم نہر جاری سے بھی وضو کرو تو زیادہ پانی صرف نہ کیا کرو۔ ان المبدین کانوا اخوان الشیطان بیجا صرف کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان زمرہ ملائکہ میں تھا اس نعمت کی قدر نہ کر کے خدا کی نافرمانی کی

اس طرح مال بھی خدا کی نعمت ہو اور جو اس کو بچا اڑے تو وہ نعمت کی قدر نہ جاننے میں شیطان کا
 بھائی نہ ہو اور دولت بچا اڑا لی جاتی ہو تو اکثر شیطانی حرکات اور ممنوعات شرعیہ میں اڑا لی
 جاتی ہو اس اعتبار سے بھی دولت کے بچا صرف کرنے والے شیطان کے بھائی ٹھہرے
 اور ساتھ ہی شیطان کی یہ صفت بیان ہوئی ہو دکان الشیطان لربہ کھوسا شیطان خدا کا
 بڑا ہی ناشکر ہے کیونکہ وہ اپنے اوقات فتنہ و فساد اور بُرے کاموں میں صرف کرتا ہے پس
 جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مال و دولت دیا ہو اگر اس کو فضول کاموں میں
 اڑا دیتے ہیں تو وہ بڑے ہی ناشکر ہیں اور بطل مفلس ہو جائیں گے اس آیت کے نزول
 کی وجہ یہ ہے کہ عموماً عرب کی عادت تھی کہ لوٹ کھسوٹ کر مال جمع کرتے تھے اور اس کو اظہارِ شان
 و شوکت میں صرف کرتے تھے اور مشرکین قریش کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے مال کو زیادہ تر لوگوں کو
 اسلام سے باز رکھنے یا اسلام کی توہین میں خرچ کرتے تھے تو ان سے افعال کے ترک
 کے لیے یہ آیت نازل ہوئی واما لتعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل
 لہم قولا میسورا اور اگر تم کو اپنے پروردگار کے فضل کے انتظار میں جسکی تم کو توقع ہو چکی ہو
 غزباتے تمہ پھینکا پڑے تو نرمی سے انکو سمجھا دو یعنی اگر عسرت کے سبب سے خوشام آتا رہا
 کی دستگیری ناممکن ہو تو انکو آہستہ و نرمی سے سمجھا دیا جائے خشونت کا براؤ نہ کیا جائے
 ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتعطل ملوہا محسورا اور اپنا
 ہاتھ نہ تو اتنا شکیں کہ گویا گردن میں بندھا ہو اور نہ بالکل اسکو پھیلا ہی دو ایسا کر کے کہ تو تم ایسے
 بیٹھے رہ جاؤ گے کہ لوگ تم کو ملامت بھی کریں گے اور تم تہیدت بھی ہو جاؤ گے اس سے گویا

مال کے خرچ کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہو ولا تجعل يدك مغلولة الى
عنقك سے یہ مراد ہے کہ اہل و عیال وغیرہ کے مصارف میں تنگی و بخل اختیار نہ کریں ولا تبسطها
کل البسط اور اسراف سے بھی احتراز کریں۔ آدمی خیر خیرات میں نہ تو ایسا بخل کرے کہ ٹھٹی کھلی
ہی نہیں اور نہ اتنی واو و دہش کرے کہ آپ تکلیف اٹھائے اور لوگ اُلٹے ملامت کریں پھر
تدبیر اور ترک احتیاط سے مصائب میں مبتلا نہ ہوں ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر
تھرا پروردگار جسکی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جسکی روزی چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے
یعنی جسکے حق میں جسقدر مفید ہو اسے اُسی قدر دیتا ہے نہ کہ بعبادۃ خیر ابصید اوہ اپنے
بندوں کے حال سے باخبر اور انکی ضرورتوں کا دیکھنے والا ہے وہ ہر ایک کو بقدر مصلحت دیتا
ہے ولا تقتلوا اولادکم خشية املاق لو گویا افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو عرب
میں دستور تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی یہ سمجھ کر مار ڈالتے تھے کہ وہ کچھ کما نہیں سکتیں
بعض لڑکوں کے کہ وہ کمائی کر سکتے ہیں اور لوٹ مار میں باپ کے ساتھ شریک ہو سکتے
ہیں اور نیز غربا کی لڑکیاں اہل کفو میں قدر کی گاہ سے نہیں دیکھی جاتی تھیں ناگزیر دوسرے
خاندان میں نکاح کر دینے کی ضرورت ہوتی تھی ایسے ننگ عمار سے لڑکیوں کو زندہ دفن
کر دیتے تھے خدا نے اس بد رسم کو ترک کرنے کا حکم فرمایا کہ نحن نرزقهم وایاکم ہم
انکو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ رزق کا دینا خدا کے اختیار میں ہے جیسا وہ مردوں کو
رزق دیتا ہے ویسا ہی عورتوں کو بھی دیتا ہے ان قتلهم کان خطا کبیرا بیشک انکا قتل کرنا
بڑا ہی گناہ ہے حقیقت میں اپنی اولاد کو مار ڈالنے سے بڑھ کر کوئی گناہ ہو نہیں سکتا۔

ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا اور زنا کے پاس نہ جاؤ کہ وہ بے حیائی اور بہت بُرا چلن ہے۔ احکام قرآنی مصالح معاش و معاد پر مبنی ہیں چنانچہ فعل زنا کی قباحت پر غور کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سے نسب میں خرابی پیدا ہوتی ہے باہمی حصہ ترکہ میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں زنا سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی تعلیم و تربیت کا کافی خیال نہیں ہوتا ان کے ساتھ تعظیم و تکریم کا برتاؤ نہیں کیا جاتا وہ بیوقوفی کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں ویدہ دانستہ اولاد ضائع ہو جاتی ہے جب عورت کو شرعی طور سے ایک شخص سے خاص تعلق نہ ہو تو وہ بے قید رہتی ہے چون مردوں سے اس کو تعلق ہوتا ہے کبھی انہیں باہمی کشت و خون کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اکثر سنا گیا ہے کہ زانی عورتیں کمسن بچوں کو رسوائی کے خیال سے مار ڈالتی ہیں۔ زانیہ عورت سے مرد کو الفت پیدا نہیں ہوتی زانی ابا سے جنس میں کم نظری سے دیکھا جاتا ہے زنا کاری ایسا قبیح فعل ہے کہ بلحاظ نتائج کے انسان و بہائم کے افعال میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا ازدواج سے مقصود شہوت رانی ہی نہیں ہے بلکہ امور خانہ داری میں رن و شوہر ایک دوسرے کے مدد و معاون ہوتے ہیں۔ مرد کا کام کمائی ہے تو عورت کا کام اکفایت شعاری سے بال بچوں کی پرورش و تربیت میں اُس کا صرف کرنا ہے۔ امور خانہ داری کی دیکھ بھال عورت سے ہی متعلق ہے۔ ان سب کاموں کا انجام اطمینان سے اُس وقت ہو سکتا ہے کہ عورت کو ایک مرد سے تعلق ہو۔ اگر وہ مطلق العنان ہو تو تدبیر منزل میں فرق و نقصان عظیم پیدا ہو جاتا ہے عرض کہ کوئی دشمن اس فعل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو کوئی خدا کے حکم کے خلاف اس فعل کا ارتکاب کرے وہ بتلا سے آفات ہو جاتا ہے دیکھو

صد ہامرد و عورت زنا کاری کے سبب اقسام کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور دنیا سے نامراد اٹھ جاتے ہیں صد ہا گھربنا دہو جاتے ہیں اور آخرت کی روسیاہی مزید برآں ہو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الابا الحق اور کسی کی جان کو جسکا مازنا اللہ نے حرام کر دیا ہو ناحق قتل نہ کرنا۔ کفر کے بعد کسی کا ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ زنا کی مرت کا ذکر کرنے کے بعد قتل ناحق کا ذکر کیا گیا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ زنا سے انسان کا نطفہ ضائع ہو جاتا ہے اور قتل میں وجود انسان ضائع کر دیا جاتا ہے نظم بیان قرآنی پر غور کرنے سے عجیب نکات ظاہر ہوتے ہیں کہ جس سے اعجاز بیان کا ثبوت ملتا ہے قتل کے معنی ضرر کم میں ما جعل علیکم فی الدین من حرج دین اسلام میں کسی کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الاکذبی بنیات الرب ملعون من هدم بنیات الرب رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انسان خدا کی بنائی ہوئی عمارت ہے جس نے اس عمارت کو مٹا دیا وہ لعنتی ہے۔ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تو انسان اپنے فرض کو اسوقت پورا کر سکتا ہے کہ جب اُسکا وجود باقی ہے اسلئے ناحق انسان کا قتل کرنا جائز ہے الابا الحق کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات اسباب عارضی کے لاحق ہونے سے قتل بھی جائز ہے مثلاً قصاص کی حالت میں یا حالت ارتداد میں یا نکاح والاذا ناکر نے کی صورت میں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے قال

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا قتل کرنا تین صورت سے جائز ہے ایک تو یہ ہو جائے کہ لایا

سے۔ دوسرے نکاح والاذا ناکرے۔ تیسرے خون کے بدلے خون ۱۲

علیہ السلام لا یجزل دما صری مسلم الا باحد واحد ثلاث کفر بعد ایمان زنا بعد احسان و قتل
 نفس بغیر حق اور تارک نماز کے قتل میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تارک
 نماز کا قتل بھی جائز ہے مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے ومن قتل مظلوما
 فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسوف او یرجوخص ظلم سے مارا جائے تو اُسکے والی وارث
 کو قاتل سے قصاص لینے کا حکم دیا گیا ہے تو اُسکو چاہیے کہ خون کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے
 یعنی یا دیت لیوے یا عفو کر دیوے وان تعفوا اقرب للتعوی زیادہ سے زیادہ یہ کہ قصاص
 پر اکتفا کرے۔ امام جالبیت میں قاتل کے معاوضہ میں اُسکے قبیلہ کے لوگ مار ڈالے جاتے
 تھے یا صرف قاتل قاتل پر قناعت نہ کر کے قاتل کے ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے جاتے تھے
 ایسے وحشیانہ افعال دالمی بغض و عداوت کے باعث ہوتے تھے جس سے مدتوں
 قاتل و مقتول کے قبیلوں میں جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور بندگان خدا
 کی بربادی و تباہی ہوتی تھی انہ کان منصورا واجبی بدلہ لینے میں بھی اُسکی جیت ہے کہ ب
 دنیا میں قاتل قصاص میں مارا گیا اور آخرت میں بوجہ مظلومیت بہت کچھ ثواب خدا کے
 یہاں سے لینگا۔ اور قاتل عذاب میں مبتلا ہوگا تو مقتول کی ہر طرح جیت رہی۔ ولا تقربوا
 مال الیتیم الا بالیقی ہی احسن حق بیلغ اشد ۴ جب تک یتیم اپنی جوانی کو نہ پہنچ لے
 اُسکے مال کے پاس بھی نہ جائے اگر ایسی طرح پر کہ اُسکے حق میں بہتر ہو۔ زنا اور قتل کی لغت
 تو اسوجہ سے ہوئی کہ اُس سے ہم بنیان انسانی لازم آتی ہے۔ جان کے بعد مال کا
 درجہ ہے کہ مال کا اٹلاف بھی جائز نہیں ہے۔ خاصکر مال یتیم تو بدرجہ اولیٰ لائق لحاظ ہے مگر جائز

طریق سے لے سکتے ہیں جیسے مزدوری یا تجارت میں یا اجرت نگرانی میں بشرطیکہ ذلی محتاج ہو وادفوا لعهدا ان العہد کان مسئلہ اور عہد کو پورا کیا کرو کیونکہ عہد کی باز پرس ہوگی جب فیما بین دو شخص کے جائز معاہدہ ہو جائے۔ جیسے معاہدہ بیع و شرکت و نکاح وغیرہ تو ہسکا ایفا واجب ہے۔ معصیت میں عہد جائز نہیں ہے وادفوا الکیل اذا کلفہ اور جب ناپ کرو تو پیانے کو بھر کر دیا کرو۔ ناپ کم کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے
وَلِلَّطَافِقِیْنَ الذِّیْنَ اِذَا کَتَبَوا عَلَی النَّاسِ سِتْرًا یَسْتَفِیْضُوْنَ وَاِذَا کَالُوْهُمْ اَوْ وُزِنُوْهُمْ یَخْسِرُوْنَ
اور پھر حکم ہوا وزن و ناپ بالقسط اس المستقیم اور تول کر دینا ہو تو ڈنڈی سیدھی رکھ کر تول کرو اگر ناپ تول میں خفیف فائدے کے خیال سے کمی کر دیا جاتی ہے۔ اسکا بڑا مواخذہ ہے جبکہ بیع و شرا کی عام طور پر ضرورت ہے اس لیے حقوق کے حفاظت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے کمی نہ کرنے کی ناپ تول میں سخت مانعت کر دی تاکہ کوئی گھٹائے میں نہ پڑے ذلک خیر و احسن تاویل و معاملہ کا یہ بہتر طریقہ ہے اور اسکا انجام بھی اچھا ہے۔ ناپ تول کی حفاظت کرنے والوں کا دنیا میں نیکی سے نام لیا جاتا ہے۔ انکا بیوپار بھی خوب چلتا ہے وہ آخرت کے عذاب سے بھی مصون رہیں گے۔ اور ثواب عظیم سے بہرہ مند ہوں گے ولا تغف۔
مَالِیْسَ لَکَ بِہِ عَلَمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلٌّ وَلِئَلَّیْکَ کَانَ عَنْہُ مَسْئَلًا جس بات کا علم یقینی نہوا سکے پیچھے نہ ہوا کیونکہ کان۔ آنکھ۔ اور دل ان سب سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ یعنی جس بات کا کافی علم نہوا مسین محل سے حکم لگانے کی مانعت ہے یہ ایک

لے کمینے والوں پر بڑی ہی تباہی ہے کہ لوگوں سے ناپ کر لین تو پورا لین اور جب انکو ناپ کرنا تول کر دین تو کم دین ۱۲

وسیع مسئلہ ہے اگر اسکو بالاستیعاب لکھا جائے تو مضمون میں بہت طوالت ہو جائیگی اسلئے مختصراً
 استدلال لکھنا کافی ہے کہ مشرکین کو منافعت ہوئی ہے کہ بوجہ تقلید آبائی جن مذہبوں کو وہ صحیح مانتے
 ہیں اور جن بتوں کی وہ پرستش کرتے ہیں یہ طریقہ محض غلط ہے ترک کر دین کہ یہ طرز خواہشات
 نفسانی پر مبنی ہے اور پس ان ہی الاسماء سمیت موهباتہ وآباء کم ما انزل اللہ بہا من
 سلطان ان یتبعون الا الظن وما تھوئے الا نفس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت
 کو شہادت سے متعلق کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ گواہی اس واقعہ کی دینا چاہیے کہ جو آنکھ سے
 دیکھا گیا ہو یا کان سے سنا گیا ہو اور دل میں اچھی طرح محفوظ ہو۔ چونکہ واقعات کا علم یا
 توجہ اس سے حاصل ہوتا ہے یا عقل سے لہذا قیامت کے روز اعضا سے بھی سوال ہوگا کان سے یہ پوچھا جائیگا
 کہ ناجائز باتوں کو کیوں سنا گیا۔ آنکھ سے یہ سوال ہوگا کہ جن چیزوں کا دیکھنا محرمات میں
 داخل تھا ان کو کیوں دیکھا گیا۔ دل سے یہ سوال ہوگا کہ جو امور قابل توجہ نہ تھے انکی توجہ
 کیوں توجہ کی گئی ولا تمش فی الارض مرحاً انک لن تحرق الارض ولن تبلغ الجبال
 طولا زمین پر اگر طر کر پھلا کرو دھماکے سے چلنے سے زمین کو کوئی پہاڑ نہیں سکتا
 اور نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ جسکا مقصد یہ ہے کہ غرور و تکبر کو ترک کرین اور
 عجز و انکسار اختیار کرین و عباد الرحمن الذین یعشون علی الارض ہونا انسان تو ایسا ضعیف
 و عاجز ہے کہ نہ تو وہ دب کر چلنے کے وقت زمین کو پہاڑ سکتا ہے اور نہ سر اونچا کر کے چلنے
 کے وقت پہاڑوں کی اونچائی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جبکہ انسان کی ایسی حالت ہے
 تو غرور و تکبر شایان حال نہیں ہے کل ذلک کان سیئۃ عند ربک مکروہا لے پیغمبر

جو باتیں بُری ہیں وہ سب تمھارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہیں۔ اُنھیں امور کی مانعت ہوئی ہے جنکو نواہی کہتے ہیں اور جو اعمال محبوب کردگار ہیں وہی اوامر میں داخل ہیں ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمۃ یعقل وانش کی باتیں ہیں جنکو تمھارے پروردگار نے تمھارے طرف وحی کیا ہے۔ ان آیات میں جن احکام کا ذکر ہوا ہے وہ تمام ادیان میں واجب العمل ہیں اور موجب فلاح داریں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ آیات مرحمت ہوئے تھے ولا تجعل مع اللہ الہا اخر فتلق فی جہنم ملاما مسحورا خد کے ساتھ اور معبود نہ بنا اور نہ تم ملزم اور راندہ و رگا نہ بنا کر جہنم میں جھٹوک دیے جاؤ گے پس مفہوم آیات پر غور کرو۔ شرکِ شرک۔ عبادتِ آسمی۔ حقوقِ والدین۔ ترکِ بخل۔ میانہ روی۔ ممانعتِ تلفِ اولاد و قتل۔ ایفاءِ عہد۔ حفاظتِ اصولِ تجارت۔ ترکِ تکبر وغیرہ کی کس عہدہ پیرائے میں ہدایت ہوئی ہے کیا اس سے بہتر بھی اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے۔

قوله تعالى اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ لِيَغْشَى اللَّيْلُ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ الْقُرْآنَ الْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِ اللَّهِ كَعَمَلِ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا التَّعْنَاءُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُكُانُ يَوَسَّوْا قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلِهِ فَبِمَا أَعْمَلْتُمْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ

اَلْاَقْلِبِلَا۟ تَرْجَمَہ دے پیغمبر آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک (ظہر-
 عصر-مغرب-عشاء کی) نمازین پڑھا کرو اور صبح (بھی) کیونکہ نماز صبح کا وقت نورِ ظہور کا
 وقت ہے اور رات کے ایک حصہ میں (نماز) تہی بھی پڑھا کرو (اور نمازین تو فرض ہیں اور یہ)
 تمھاری (نماز) نفل (ہے) عجب نہیں کہ (اسکی برکت سے) تمھارا پروردگار (قیامت کے دن)
 تمکو مقامِ محمود میں پہنچائے اور یہ دعا مانگا کرو کہ اے میرے پروردگار (آخر مجھکو مکہ
 چھوڑ کر کسی جگہ جا کر رہنا ہے تو جہاں) مجھکو (پہنچائے خیر سے) اچھی جگہ پہنچائیو۔ اور
 (جب) مجھکو دکا فروں کے زرفہ سے نکالے خیر سے) اچھی طرح نکالو اور اپنے یہاں سے
 مجھکو (دشمنوں پر) فتحیابی کے ساتھ غلبہ دیجیو اور (اے پیغمبر) لوگوں سے کہدو کہ (میں) حق
 آیا اور (دین) باطل نیست و نابود ہوا اور (دین) باطل تو نیست و نابود ہونے والا ہی تھا
 اور ہم نے قرآن میں ایسی ایسی باتیں اتاری ہیں جو ایمان والوں کے لیے (امراضِ روحانی
 کا) علاج اور موجبِ رحمت ہیں اور افرانوں کو تو اس سے اور (الٹا) نقصان ہی ہوتا ہے
 اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو (الٹا ہم سے) منہ پھرتا اور پہلو تہی کرتا ہے
 اور جب اسکو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تو بٹھکتا ہے (اے پیغمبر) ان لوگوں سے کہدو
 کہ ہر ایک اپنے طور پر عمل کرتا ہے پھر (تم میں سے) جو ٹھیک سیدھے رستے پر ہے تمھارا پروردگار
 اسکو خوب جانتا ہے اور (اے پیغمبر) لوگ! تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں تو
 (اُن سے) کہدو کہ روح (بھی) میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور تم لوگوں کو داسرا لائی
 میں سے) بس تھوڑا ہی سا علم دیا گیا ہے۔

مشرکین مکہ کا یہ ارادہ تھا کہ کچھ مکرو فریب کر کے رسول مقبول کو مکہ سے نکال دیں یہ تو آپ سے کہا تھا کہ ملک شام کو چلے جائیے کہ وہ مسکن انبیاء رہا ہو اور آپ کا قصد بھی ہو گیا تھا مگر جناب باری کا ارشاد ہوا اقم الصلوٰۃ لعلک الشمس الیٰ عسق اللیل وقرآن الفجر لعل ینمیر آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازین پڑھا کرو اور نماز صبح بھی پڑھو مطلب یہ کہ کافروں کے وہی تباہی خیالات کا کچھ اندیشہ نہ کرو تم اپنے پروردگار کی عبادت میں مصروف رہو۔ اسد انکی کوششوں کو باطل کر دیگا شام ہو یا مکہ ب جگہ ایک ہی خدا ہی اُسکی نصرت و تائید رہے کے ساتھ ہی جیسا کہ سورہ طہ میں ارشاد ہوا اذ قال ربنا علیٰ ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس قبل غروبھا ومن انما اللیل فسبح واطراف النهار لعلک تتذکر غرضکہ زوال آفتاب کے بعد سے رات کی سیاہی ہونے تک نماز ظہر عصر مغرب عشا پڑھا کرو اور نماز صبح بھی یعنی نماز پنجگانہ کے ادائی کا حکم ہوا۔ اکثر لوگ امراضِ قلوب میں مبتلا ہیں حرص و نیا حسد بانائے جنس خیالاتِ تفاخر میں پھنسے ہوئے ہیں دنیا انکے حق میں بیمارستانِ نگہی ہے چونکہ انبیاء علیہم السلام بمنزلہ اطباءِ محاذوقین کے ہیں۔ پس جب امراضِ قلوب قویٰ ٹھاتے ہیں تو انکے ازالہ کے لیے مؤثر معالجات کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ بالخصوص جب بیمار جاہل ہوتا ہے تو وہ طبیب کے حکم کی اطاعت بھی نہیں کرتا اور اس پر ہیز کا خیال رکھتا ہے جسکی ہدایت کی گئی ہو۔ لیکن

۱۔ تم دے بغیر جیسی باتیں دیکھ کر کہتے ہیں ان پر صبر کرو اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے اور دینے کے ڈوبنے سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد و ثناء کے ساتھ اسکی تسبیح و تقدیس کیا کرو اور دینے رات کے وقت میں اور دو پہر دان کے (یعنی ظہر کے وقت بھی) تسبیح و تقدیس کیا کرو تا کہ تم اس عبادت کا صلہ پا کر خوش ہو جاؤ ۱۲

طبیعتِ فنی کا تو یہ کام ہو کہ حتی الامکان مختلف تدابیر سے اذیاءِ مرض کی کوشش کرے بہرِ فرض اگر صحتِ تامہ حاصل نہ ہو تو خیرِ بیماری میں کچھ تخفیف ہی ہو جائے۔ غرض کہ جب امراضِ حبِ دنیا طبیعتِ انسانی پر غالب ہوتے ہیں تو اسکا علاج یہی تھا کہ عبادتِ اسی کی طرف توجہ دلائی جائے یہ علاج معمولی نہیں ہو کہ ہوا و حرص کو ترک کر کے خداے تعالیٰ کی عبادت میں یک دم مشغول ہو جائے اسلئے اسکی ابتدا سہولت کے ساتھ وقتِ بیداری سے شروع کی گئی کہ پہلے انسان نمازِ صبح کو ادا کرے تاکہ غفلتِ شب کا اثر اسکے دل سے دور اور خدا کے عظمت و جلال کے انوار سے منور ہو جائے پھر کچھ کچھ فضل کے ساتھ نمازِ ظہر عصر۔ مغرب۔ عشاء کو ادا کرتا ہے تاکہ نسخہٴ تسخیرِ قلوب کا استعمال روزانہ برابر جاری رہے اور نفس میں امراضِ فاسدہ کا اثر جمع نہ ہونے پائے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک اور رات کے ایک حصہ میں نمازِ تہجد بھی پڑھا کرو نمازِ تہجد ابتداءً اسلام میں فرض تھی مگر بعد میں سہولت کے لحاظ سے یہ حکم منسوخ ہوا اور تہجد کی نماز نفل کر دی گئی۔ نفل کے معنی زائد کے ہیں نمازِ پنجگانہ کے سوائے اگر کوئی تہجد بھی پڑھے تو اسکو زائدِ ثواب حاصل ہوگا۔ مجاہد و سدی نے نفل کی یوں تفسیر کی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول کے پیچھے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دیا تھا تاہم آپ ہمیشہ نمازِ تہجد حصولِ کثرتِ ثواب کے لیے پڑھا کرتے تھے اسلئے نافلۃ لک کے الفاظ قرآن میں وارد ہوئے ہیں چنانچہ صحابہ نے اس بارہ میں پوچھا کہ آپ کے گناہ تو سب معاف کر دیئے گئے پھر آپ اس قدر کیونٹ شقت اٹھاتے ہیں تو حضور اقدس نے فرمایا افلا اکون عبدًا شکوہرا کیا میں خدا کا شاگرد اور بندہ نہ بنوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

آدھی رات کو اٹھ کر وضو کر کے نماز تہجد پڑھتے کبھی دو دو رکعت کی نیت کرتے کبھی چار چار
 رکعت کی۔ اخیر میں صبح صادق سے کچھ پہلے نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ کبھی دو رکعت
 پڑھ کر کچھ آرام فرماتے پھر اٹھ کر دو رکعت پڑھتے اسی طرح تمام رات گزار دیتے تھے۔ تمام انبیاء و
 صالحین کا قدیم دستور یہی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شب کو نماز پڑھتے اور یاد الہی
 میں مشغول رہتے تھے اور آپ کے پاکباز حواریوں کا بھی یہی دستور تھا۔ مالک نے حضرت
 عائشہ رضی سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ
 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ نفل چار چار رکعت پڑھتے تھے آخر میں تین رکعت و تر
 کی پڑھا کرتے تھے ایک روایت میں تیرہ رکعت بھی آئی ہیں عسی ان یبعثک ربک
 مقام محمود ا عجیب نہیں کہ اسکی برکت سے تمہارا پروردگار قیامت کے دن۔ تم کو مقام
 محمود میں پہنچائے۔ مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہے۔
 چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یون فرمایا ہے ۱؎ **المقام الذی**
اشفع فیہ لامتے چنانچہ اکثر صالحین دعا پڑھا کرتے ہیں **وابعتہ المقام المحمود الذی**
وعدتہ یغبطہ بہ الاولون والاخرون حذیفہ رضی سے روایت ہے کہ قیامت کے روز مقام
 سعید میں تمام لوگ جمع ہوں گے اور سب حالت سکوت میں رہیں گے پہلے بارگاہ رب الغفر
 سے رسول مقبول کی یاد ہوگی آپ یہ کہتے ہوئے حاضر ہوں گے **لیک وسعدیک والشعر**
لیس الیک واللہدی من ہدیۃ وعبدالک ین یدیک و بک، **والیک لا ملجأ**

۱؎ مقام محمود ہے جو حسین ہم اپنی امت کی شفاعت کریں گے ۱۲

وَلَا مَنجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ اور
 پھر باز شفاعت گرم ہوگا اور رسول مقبول عاصیوں کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے
 حضرت آدم سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہم السلام تک سب انبیاء نفسی نفسی کہیں گے اور آپ
 امتی امتی فرمائیں گے خیر

لان مجھ شافع ہر داغ بود	کہ ز جز حق چشم اوما زاع بود
در شب دنیا کہ محبوب ست شید	ناظر حق بود ز بودش امید
از الم نشرح دو چشمش سرمہ یافت	دید آنچه حبسِ بیل آن برفتافت
مریثہ را کہ سرمہ حق کشد	گرد داو و دستیم بار شد
نورا و بر ذرا غالب شود	آینخان مطلوب را طالب شود

ترتیب شفاعت کا ذکر احادیث میں صراحت سے مرقوم ہے وقل رب اَدْخِلْ
 صَدَقَ وَاخْرَجَنِي مَخْرَجَ صَدَقِ اور اے پیغمبر! یہ دعا مانگا کرو کہ اے پروردگار جہان مجھ کو
 پہونچائے خیر سے اچھی جگہ پہونچائو اور جب مجھ کو کافروں کے نرغہ سے نکالے خیر سے
 اچھی طرح نکالو، اسی آیت سے ہجرت مدینہ کا حکم رسول مقبول کو ہوا ہے۔ جب کفار کہ آپ کے
 در پر آزار ہوئے اور آپ کو مکر سے نکالنے کا قصد کیا جیسا کہ ابتدائے آیت میں لکھا گیا ہے تو
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور حکم ہوا کہ ان کافروں کی بیہودہ خیالی سے کچھ ہونہیں سکتا
 ہم تمھارے محافظ ہیں تم ہماری عبادت میں مشغول رہو اور اب تم مدینہ چلے جاؤ مدخل صدق
 سے مدینہ مراد ہو اور مخرج صدق سے مکہ اگر اُس واقعہ کا لحاظ کیا جائے کہ یہود نے

آپ کو مدینہ سے شام کے طرف جانے کی رغبت دلائی تھی اور آپ شام کی طرف روانہ ہو گئے تھے مگر جناب باری کا حکم ہوا کہ مدینہ ہی کی طرف عود کرو تو اس وقت دعا کا یہ مقصود ہر کہلے پروردگار اول تو مجھ کو مدینہ میں پہنچانے پھر وہاں سے مکہ میں داخل کرنے واجعل لے من لدنک سلطاناً نصیراً اور میرے لیے اپنی طرف سے فتحیابی کے ساتھ غلبہ عطا فرما اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد ہوا کہ جاء الحق و زهق الباطل دین حق کیا اور دین باطل نیست و باءودھوا یعنی دین محمدی اور شریعت اسلام کا ظہور ہوا۔ دوسرے ادیان باطل کرنے کے کفر و بدی کا زمانہ دور ہو گیا نور صداقت کا دور دورہ شروع ہو گیا حدیث میں وارد ہے کہ فتح مکہ کے روز جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے پاس تین سو ساٹھ بت لکھے ہوئے تھے اس آیت شریف کو پڑھ کر جس بت کی طرف آپ لکڑی سے اشارہ فرماتے تھے وہ ٹھنڈ کے بل گر پڑتا تھا و نزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمة للمؤمنین اور ہنئے قرآن میں ایسی ایسی باتیں آری ہیں جو ایمان والوں کے امراض روحانی کا علاج اور موجب رحمت ہیں جس طرح قرآن امراض روحانی کا علاج ہوتا ہے امراض جسمانی کی بھی شفا کا باعث ہے۔ امراض روحانی دو قسم کے ہیں ایک تو اعتقادات باطلہ دوسرے اخلاق ذمیمہ قرآن مجید میں حقانیت اسلام کے ایسے قوی دلائل مذکور ہیں کہ جن سے عقائد فاسدہ زائل ہو جاتے ہیں اسی طرح نیک اخلاق کی تعلیم کا حال ہے جس سے شرک و کفر کا ازالہ ہو جاتا ہے احکام قرآنی کی پابندی سے انسان نئے افعال سے محترز رہتا ہے جو باعث صحت جسمانی ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے امراض جسمانی کو خدائے تعالیٰ دفع فرمادیتا ہے

قال النبی صلعم لم یستشف بالقرآن فلاشفاه الله تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن مجید سے شفا کا طالب نہ ہو اس کو شفا نہیں دیتا یہ ایک جامع کلام ہے
 جس کا مفہوم یہ ہے کہ امراض روحانی و جسمانی کی شفا کے لیے قرآن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے غرض کہ
 قرآن مجید جیسا امراض روحانی اور جسمانی کے لیے موجب شفا ہے ویسا ہی موجب رحمت بھی ہے
 یہ سب مومنین کے لیے ہے جو قرآن مجید کی فضیلت کو دل سے تسلیم کرتے ہیں ولا ینذبا للظالمین
 الاخذار اور نافرمانوں کے لیے تو اس سے اور دائیٰ نقصان ہی ہوتا ہے کیونکہ مشرکین
 قرآن کے سننے سے غضبناک ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے ان کا حق و حسد بڑھتا ہے جو صفات
 ذمیمہ میں داخل ہے اس لیے نافرمانوں کی گمراہی اور زیادہ ہو جاتی ہے جو باعث خسارت دارین ہے
 واذا انعمنا علی الانسان اعرضنا بآجانبہ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو ٹھیک
 پھیرتا اور پہلو تہی کرتا ہے واقعی انسان کو جب اُس کے مقاصد میں کامیابی ہوتی ہے اور دنیا کے
 مال و جاہ سے کامیاب ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کے فضل و عنایت کو مد نظر رکھ کر عبادت افعال
 خیر میں مشغول و مصروف نہ ہونے کے عوض اموال و لعب میں مبتلا اور عبادت الہی کو بھول جاتا ہے
 چنانچہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر جبلت انسانی کا ذکر فرمایا گیا ہے ان الانسان لیطغی
 ان راہ استغنی واذا مسہ الشوک ان یؤسأ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس
 تو بڑھتا ہے جیسے بیمار ہو گیا یا مفلس یا خدمت سے علیحدہ ہو گیا تو خدا کی رحمت سے یائوس
 ہو جاتا ہے جب مال و دولت بلجاتی ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے مصرع

لہ انسان کا حال یہ کہ وہ اپنے تئیں بے نیاز سمجھ کر (شکر کے بدلے خدا سے الٹی سرکشی کرتا ہے) ۱۲

گر بدولت برنی مست نہ کرے مرے

غرض کہ جب دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہو تو غم و غصہ میں مبتلا ہو کر خاطر جمعی سے عبادت الہی میں مشغول نہیں ہوتا۔ زان سومانہ زین سوراندہ کا مصداق بن جاتا ہو قل کل اعمل علی شاکلہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طور پر عمل کرتا ہو۔ جسکے نفس کی حبسی کیفیت ہوتی ہو ویسے ہی اعمال کا طور ہوتا ہو اگرچہ ہر نفس پاک و مضاف ہو تو اس سے اعمال خیر کا قصد و رہتا ہو اگر لپید و تحس ہو تو افعال قبیحہ صادر ہوتے ہیں کل انا عیتر شحہ بما فیہ۔ فریکم اعلم بمن ھو اھدی سبیلادھو کوئی سیدھے رستے پر نہ تھارا پروردگار اسکو خوب جانتا ہو۔ کیونکہ نبوت کا حال بحر خدا کے کسی پر نہیں کھلتا اعمال میں نیت ہی کا اعتبار ہو انا الاعمال بالنیات ایسے اعمال خیر میں محض خدا کی خوشنودی کا خیال رکھنا چاہیے۔ عمل بد سے احتراز لازمی ہو وہ موجب مواخذہ الہی ہو ویستلثونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتھ من العلم الا قلیلاً اے پیغمبر تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ روح بھی میرے پروردگار کا ایک حکم ہو تم لوگوں کو (اسرار الہی میں سے) تھوڑا علم دیا گیا ہو مسئلہ روح ایک دقیق مسئلہ ہے اسکے متعلق مستقلاً بہت سے رسالے لکھے گئے ہیں۔ یہاں مختصراً استقدر لکھنا کافی ہے کہ روح سے وہی روح مراد ہے جو سبب حیات ہے۔ نزول آیت کی وجہ یہ ہے کہ ایک بابیہ و یون نے اہل قریش کو یہ سکھلایا کہ محمد سے تین باتیں پوچھو اگر منجھتین باتوں کے وہ دو باتوں کا جواب دیں اور تیسری بات کو صراحت سے نہ بیان کریں تو سمجھو کہ وہ نبی ہیں۔

لہ ہر ایک فرق سے وہی چیز یکساں ہے جو اس میں ہو ۱۲

صحاب کف کا حال پوچھو۔ دو القرنین کی کیفیت پوچھو کہ کون تھے اور کہاں کہاں گئے۔ اور رُوح کی ماہیت دریافت کرو۔ قریش نے یقیناً باتیں رسول مقبول سے پوچھیں تو آپ نے فرمایا کہ کل تم کو جواب دیا جائے گا۔ اور لفظ انشاء اللہ نہیں کہا جس سے چالیس روز تک حُجی کا نزول موقوف ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ جب وقت پیغمبر صاحب نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ مشرک بت پرست۔ آتش پرست۔ ستارہ پرست۔ طرد۔ دہریے۔ قیامت کے منکر فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں ماننے والے۔ عیسائی۔ یہودی۔ مختلف عقائد کے لوگ جزیرہ عرب میں آباد تھے۔ اور پیغمبر صاحب کو خدا نے اس لیے بھیجا تھا کہ ادیان باطلہ کو مٹا کر خدا کے وحدہ لا شریک لہ کی پرستش کو قائم کریں تو جتنے دین مروج تھے تھوڑی بہت سبھی کے ساتھ مخالفت تھی اور مذہبی مخالفت کی وجہ سے عرب کا درو دیوار تک پیغمبر صاحب کا دشمن ہو رہا تھا۔ دشمنوں میں سے اول بے یہودی پھر مشرکین کی دشمنی سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ ان لوگوں نے پیغمبر صاحب کی اور اسلام کی بیخ کنی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ یہودی کی چھیڑ خانیاں میں ایک چھیڑ خانہ یہ بھی تھی کہ اذہا کہ پیغمبر صاحب سے ایسی باتیں پوچھتے یا پچھاتے کہ پیغمبر صاحب جواب نہ دے سکیں اور ان کی کرکری ہو۔ صحاب کف وغیرہ کا حال بھی امتحان کے طور پر پوچھا گیا تھا۔ پیغمبر صاحب نے اس توقع پر کہ جبریل وحی لائیں گے وعدہ کر لیا کہ کل بتاؤں گا مگر وعدہ کرتے وقت انشاء اللہ کہنا ذہن سے اُتر گیا۔ پیغمبروں کے بڑے رتبہ میں مصرع

جن کے رتبہ میں سوا انکو سوا مشکل ہے

اتنی سی بھول یہ بھی خدا نے گرفت کی۔ وحی آئی مگر بدیرائی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ اس قصہ کی

شان نزول سے پیغمبر صاحب کے صداقت کی ایک عمدہ دلیل کا پتہ لگتا ہے کہ یہ وہی ہے جو صاحب کف کا حال چھپو یا یقیناً ان کو معلوم تھا کہ صاحب کف کے حالات ان کے آسمانی صحیفوں میں مرقوم ہیں لیکن وہ سمجھے کہ پیغمبر صاحب نہ تو پٹھے لکھے ہیں نہ اہل کتاب میں سے کسی کے ساتھ ان کا ایسا ربط ضبط ہے غرض کوئی وجہ نہیں کہ صاحب کف کا حال بلا پٹھے پڑھائے یا سنے سنائے ان کو پہلے سے معلوم ہو یا اب معلوم ہو سکے پس پوچھا جائے گا تو ضرور لاجواب ہو کر رہ جائیں گے اور اگر یہودیوں کو ذرا بھی اشتباہ ہوتا کہ اصحاب کف کے حالات پیغمبر صاحب کے کان تک پہنچے ہیں یا اب پہنچ سکیں تو وہ ہرگز ایسے سوال کا ارادہ ہی نہ کرتے لیکن انھوں نے پوچھا تو تفصیلی جواب بھی پایا۔ یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر صاحب پر وحی نازل ہوئی کیونکہ اور کوئی ذریعہ ان حالات کے معلوم کرنے کا نہ تھا اور اس کو خود دشمن بھی مانتے تھے ولہذا فی کھفہم ثلاث مائۃ سنین ازداد واتسعاً الخ سورہ کف میں دیکھو۔

ف بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا بت پرست اور وہ اپنے مذہب کا ایسا مستعصب تھا کہ رعایا کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اس نے صاحب کف کو بھی اپنی عادت کے موافق بت پرستی پر مجبور کرنا چاہا ان کو خدا نے ہمت دی کہ بت پرستی سے انکار کیا اور بھاگ کر ایک غار میں جا بیٹھے وہاں ان پر ایک طرح کی نیند کی حالت طاری ہوئی۔ اصحاب کف اس حالت میں تین سو نو برس رہے۔ اس مدت میں یہاں تمام بساط بدل گیا تھا۔ نہ وہ بادشاہ تھا نہ ویسے لوگ تھے نہ وہ بت پرستی کا غلو تھا اب بادشاہ اور اس کی رعایا کا مذہب عیسائی تھا۔ اصحاب کف بیدار ہوئے تو ان کو بھوک معلوم ہوئی اور انھوں نے اپنے کسی رفیق کو کھانا لانے کے لیے

بستی میں بھیجا کچھ تو اس شخص کی صورت تین سو نو برس میں متغیر ہو گئی تھی اور سک جیسے بڑے
 یہ کھانا لینے آیا تھا اس کا چلن بھی موقوف ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھ کچھ شروع کی۔
 شدہ شدہ نوبت بادشاہ تک پہنچی اس نے اپنا حال بیان کیا اور سب پتے دیے اس کے
 بیان سے لوگوں کو جو عیسائی مذہب رکھتے تھے قیامت کا یقین کلی ہو گیا۔ کہ جو خدا آدمی
 کو تین سو نو برس تک نیند کی حالت میں زندہ رکھ سکتا ہو وہ دوبارہ انسان کے زندہ کرنے
 پر کیوں قادر نہ ہو۔

ف لے پیغمبر لوگ تم سے ذوالقرنین کا حال امتحان دریافت کرتے ہیں تم ان سے
 کہو کہ میں تم کو اس کا تھوڑا سا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں خدا فرماتا ہے کہ ہم نے اسکو مے زمین پر پڑی
 قدرت دی تھی اور ہم نے اسکو ہر طرح کے ساز و سامان دے رکھے تھے چنانچہ وہ ایک سامان
 کے پیچھے پڑا یعنی سفر مغرب کی تیاری کرنے لگا۔ یہاں تک کہ جب چلتے چلتے آفتاب کے غروب
 ہونے کے مقام پر پہنچا تو اسکو آفتاب ایسا دکھائی دیا کہ جیسے وہ کالی کیچڑ کے گنڈ میں ڈوبا
 ہو اور دیکھا کہ اُس گنڈ کے قریب قوم بھی آباد ہے۔ ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین تم بادشاہ ہو
 اور دونوں اختیار رکھتے ہو۔ چاہو ان لوگوں کو عذاب دو یا ان کے بائے میں حسن سلوک کا شیوہ
 اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جبران میں سے سرکشی کر لیا اس کو تو ہم سزا دین گے پھر قیامت
 کے دن وہ اپنے پروردگار کے حضور میں لوٹا کر لایا جائے گا اور وہ ہماری سزا کے علاوہ اسکو
 اور عذاب سخت دیگا۔ اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ویسا ہی اسکے بدلے میں
 اسکو خدائے یہاں سے بھلائی ملیگی۔ اور ہم بھی اپنے کاموں میں اسکو آسان آسان کام

کرنے کو کہیں گے۔ پھر وہ ایک اور سامان کے پیچھے بڑا یعنی سفر مشرق کی تیاری کرنے لگا۔ یہاں تک
 جب چلتے چلتے آفتاب کے نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس کو ایسا معلوم ہوا کہ آفتاب کچھ لوگوں پر
 طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی۔ اور واقعہ میں بھی ایسا ہی تھا
 (یعنی وہ لوگ وحشی تھے گھرنانے کا سلیقہ نہیں رکھتے تھے اور دھوپ سے بچنے کے لیے
 ان کے پاس کوئی پناہ نہ تھی) اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا (یعنی لاؤشکر اور دھوپ
 سے بچنے کا ساز و سامان وغیرہ) ہم کو اس سے پوری پوری آگاہی تھی۔ پھر وہ ایک اور سامان
 سفر کے پیچھے بڑا یہاں تک کہ جب چلتے چلتے ایک پہاڑ کی گھاٹی کے دو کناروں کے بیچ میں
 پہنچا تو دیکھا کہ کناروں کے ادھر ایک قوم آباد ہے اور وہ ایسے وحشی ہیں کہ بات کے سمجھنے کے
 پاس تک نہیں پھٹکتے ان لوگوں نے اپنی بولی میں عرض کیا کہ ذوالقرنین اس گھاٹی کے
 اوپر باجوہ اور باجوہ کی قوم ہے اور وہ لوگ ہمارے ملک میں آکر فساد کرتے ہیں آپ کی اگر
 مرضی ہو تو ہم آپ کے لیے چندہ جمع کروں بشرطیکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک
 بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ وہ جس میں میرے پروردگار نے مجھے پورا اختیار دے رکھا ہے
 کافی دوائی ہے چندے کی تو ضرورت نہیں مگر ہاں تم کو ایسی ہی مدد کرنی ہے تو ہاتھ پائوں کے
 زور سے میری مدد کرو میں تم لوگوں میں اور ان لوگوں میں ایک دیوار کھینچ دوں گا۔ کہیں
 لوہے کی سلین ہم کو لا دو چنانچہ وہ سلین لائے اور ضروری کارروائی ہوتی رہی یہاں تک کہ جب
 ذوالقرنین نے دونوں کناروں کے بیچ کی کشادگی کو پاٹ کر برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اب اسکو دھونکو
 یہاں تک جب دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ اب ہکوتا بنا لا دو کہ اسکو پچھلا کر اس دیوار پر

اُنڈیل دین غرض اس تدبیر سے ایسی اونچی اور مضبوط دیوار تیار ہو گئی کہ یا جوج ماجوج نہ تو
 اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے اس دیوار
 آہنی کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے لیکن جب میرے پروردگار کا وعدہ (قیامت)
 آمو جو ہو گا تو اس دیوار کو ڈھا کر برابر کر دیگا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے
 پھر یہ حکم نازل ہوا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک خدا الان یشاء اللہ
 غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ صحاب کہت و ذی الہترین کو توصیف صاف
 بیان فرمایا مگر روح کی نسبت مبہم جواب دیا۔ روح کے تعریفات تو بہت کچھ کیے گئے ہیں لیکن
 اصل یہ ہے کہ حقیقت روح کے سمجھنے میں عقل قاصر ہے اگر خدا کا فضل ہو تو کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے
 جسکے لیے مرشد کامل اور علم حقائق کے پڑھنے کی ضرورت ہوتا کہ حقیقت انسانی معلوم ہو سکے
 گو بجا تے ہیں کہ انسان زندہ ہو مگر اس کا جسم ایک وقت معین میں مجاتا ہے اس سے ثابت
 ہوتا ہے کہ حقیقت انسانی صرف جسم ہی نہیں ہے کوئی اور چیز بھی ہے اور وہی روح ہے۔ چنانچہ
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں یوں ارشاد فرمایا ہوا اذا حمل المیت علی
 البنت رفرف روحہ فوق النش ویقول یا اھلے ویاولادی لاتلعین بکمالہ نیا کما
 لعبت بے جمعت المال من حلہ وغیر ملة فالغف لغيرہ والتبعة علی فاحذر واما مثل
 ما حل بے یعنی جب موتا کو جنازہ پر لیجا تے ہیں تو روح یوں کہتی ہے کہ اے میرے اہل و عیال
 دنیا کو اپنا کھلونہ بنا بے جیسا کہ اس نے مجھ کو بنایا تھا۔ میں نے مال وغیرہ جمع کیا مگر حقیقت
 میں غنی کوئی اور ہے (یعنی خدا) صرف میری گردن پر حطام و نیوی کے جمع کر نیا و بال گیا ہے

دیکھو خدا کے لیے اس وہاں سے حسین میں مبتلا ہوں بچے رہو۔ اس سے صاف ظاہر ہو کہ انسان کا اطلاق صرف جسم ظاہری پر نہیں ہو۔ بلکہ اس جسم پر روح کی حکومت ہو۔ بلحاظ مراتب کے روح کے مختلف نام ہیں کبھی اسکو نفس کہتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية** اس سے بھی ثابت ہو کہ جسد کے مرجانے کے بعد کوئی شے زندہ باقی رہتی ہو جسکو اسکا حکم ہوتا ہو کہ ہماری طرف خوش خوش چلے آؤ۔ پس وہی روح ہو یا یوں خیال کرو کہ مثلاً کسی انسان کا ہاتھ یا پاؤں قطع ہو جائے تو وہ اچھی طرح سمجھتا ہو کہ اسکا ہاتھ یا پیر قطع ہو گیا۔ اگر انسان سے محض کالبد ظاہری مراد ہوتا تو ان اعضا کے قطع ہو جانے سے وہ فوراً نیست و نابود ہو جاتا تو جس شے کے سبب قطع اعضا کے بعد بھی اسکا تعقل باقی رہتا ہو وہی روح ہو۔ یا یہ کہ زنا کی پاداش میں کوڑے لگانے کا حکم ہو فعل نہ نافع سے متعلق ہو اور اسکا عذاب پشت سے تعلق رکھتا ہو تو جو شے انسان میں لذت جماع حاصل کرنے والی تکلیف ضرب برداشت کرنے والی ہو وہی روح ہو۔ اعضاے انسانی صرف تکلیف راحت کے وسایط ہیں۔ بہر حال حقیقت انسانی یعنی روح غیر مٹی ہو۔ امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ روح نہ تو انسان کے بدن میں داخل ہو اور نہ اُس سے خارج اور نہ اُس سے ملی ہوئی ہو اور نہ اُس سے جدا ہو کیونکہ یہ سب باتیں ایسی چیز سے علاوہ رکھتی ہیں جو جسم ہوا و متحیز ہوا اور روح میں انہیں سے کوئی بات بھی نہیں ہو۔ **الحاصل ۷**

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند

۸ لے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ۱۲

کا معاملہ ہو۔ اہل قریش کا سوال ہا سیت روح سے متعلق تھا جب انھوں نے یہ سنا کہ وما اوتیت
 من العلم الا قليلا تم لوگوں کو تھوڑا علم (اسرار الہی سے) دیا گیا ہے۔ تو پھر انھوں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس خطاب سے ہم محض بین یا آپ بھی یہاں شریک ہیں۔
 تو آپ نے فرمایا بل نحن وانتم لعمقوت من العلم الا قليلا بلکہ ہم اور تم اس خطاب میں شریک
 ہیں کہ اسرار الہی بے حد و پیمان میں تو پھر انھوں نے یہ کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کبھی تو آپ
 کہتے ہیں ومن یؤتی الحکمة فقلنا وتے خیرا کثیرا اور کبھی کہتے ہیں کہ وما اوتیت من العلم
 الا قليلا اسوقت یہ آیت نازل ہوئی ولوان ما فی الارض من شجرة الا قلام والبحر
 یمده من بعد سبعۃ ابحر ما نفدت کلمت اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔

واقعی حقائق اشیا کے لحاظ سے جو علم مخلوقات کو دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہر شخص
 اسکا اندازہ خوب اپنے معلومات سے کر سکتا ہے اس مقدس بیان سے انسان اپنی بساط کو
 اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور راہ راست اختیار کر سکتا ہے جسکی تعلیم کے لیے قرآن مجید رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔

قوله تعالى قل امشوا به اولاً تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذ ابتلى عليهم محزون
 للاذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولاً ويخرون للاذقان
 يبيكون ويذريهم خشوعاً قل ادعوا الله او دعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا يجر

اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان سب کے قلم ہوں اور سمندر کی سیاہی اور وہ بھی اس طرح پر کہ اسے دھوپ کے پیچھے دھیسے ہے)

سات سمندر اور آسمان و زمین (غرض ان تمام قلموں اور ان ساری سیاہیوں خدا کی باتیں لکھی جائیں تو بھی) خدا کی باتیں تمام نہ ہوں ۱۱

بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُتَ جَهَنَّمَ ذَٰلِكَ سَيِّدٌ لَّكَ تَرْجُمَهُ (اے پیغمبر ان لوگوں سے،
 کہو کہ تم قرآن کو مانویا نہ مانو جن لوگوں کو قرآن کو پہلے (آسمانی کتابوں کا) علم دیا گیا ہے) ان کا تو حال
 ہے کہ جب ان کے رو برو پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے اور کہنے لگتے ہیں
 کہ ہمارا پروردگار پاک (ذوات) ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا اور ٹھوڑیوں
 کے بل گر پڑتے ہیں (سجدے میں) روتے (جاتے ہیں) اور قرآن کی وجہ سے ان کی عاجزی
 (اور) زیادہ ہوتی جاتی ہے (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ تم (خدا کو) (مکمل) پکارو یا رحمن
 (مکمل) پکارو جس (نام) سے بھی پکارو تو اس کے (سب) نام اچھے (ہی) ہیں اور (اے پیغمبر)
 نہ تو اپنی نماز چلا کر پڑھو اور نہ اسکو بالکل چپکے پڑھو بلکہ ان (دونوں) کے بیچ (بیچ) ایک متوسط
 طریق اختیار کر لو۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ قرآن کی بارگی نازل نہیں کیا گیا۔
 بلکہ تھوڑا تھوڑا (مصلحت سے) نازل کیا گیا ہے کہ ضروریات دینیہ کے لحاظ سے لوگوں کو سنایا جائے
 اکثر عرب لکھے پڑھے نہ تھے۔ اگر قرآن مجید کی بارگی نازل کیا جاتا تو ایسی اسکی محافظت شکل تھی اور
 لامحالہ تحریف و تبدیل ہو جاتی۔ علاوہ اسکے تدریج ان گراہوں کو راہ راست پر لانا مقصود تھا
 دفعۃً تمام احکام کی تعمیل کا حکم دینا باعث گرائی تھا۔ انبیاء سابقین پر بھی جو کتابیں اور صحیفے
 نازل ہوئے اسی طریقے سے نازل ہوئے ہیں۔ بایں ہمہ مشرکین کا یہ حال تھا کہ وہ اس
 طریقہ پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ دوسرے مصنفوں کی طرح سوچ سوچ کر قرآن مجید کی تصنیف
 ہوتی ہے یہ محض انکی نادانی تھی غرض کہ اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیجانی ہے اور

شان بے نیازی بھی ظاہر فرمائی جاتی ہے کہ قل امنوا بہ اولاتؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذایتلے علیہم یخرون للاذقان سجدا لے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ تم قرآن کو مانو یا نہ مانو جن لوگوں کو قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہے۔ اُن کا تو یہ حال ہے کہ جب انکے روبرو پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یعنی منکرین کے ایمان لانے سے قرآن کی عزت و شان میں کچھ اضافہ نہیں ہو جاتا اور انکے نہ مانتے سے اسکی عظمت میں کمی نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ یہ جاہل بے عقل ہیں البتہ جاہل علم ہیں جنکو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کتب سماوی کا علم دیا گیا ہے جیسے زمین عمرو بن نفیل و رقبہ بن نوفل عبد اسد بن سلام وغیرہ کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونیوالے ہیں اسلئے انتظار کرتے تھے اور مضامین قرآن کو سنکر بھی متاثر ہوتے اور عالم بنجودی میں زمین پر گر پڑتے تھے ویقولون سبحان ربنا ان کان وعدہ ربنا لمفحولا۔ اور کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار پاک ذات ہے مشک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا یہ لغیہ حالت سجود میں خدا تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کر کے اسکے وعدوں کے پورا ہونے کا اعتراف کرتے تھے اور بوجہ حق شناسی کے قرآن کو سنکر سمجھ گئے کہ اسی وعدے کا ایفا ہے اور ایمان لائے ویخرون للاذقان یکبون اور ٹھوڑیوں کے بل گرتے اور روتے ہیں۔ یہ انکی بنجودی کی کیفیت ہے کہ استماع مضامین قرآن مجید سے زمین پر گر کر روتے جاتے تھے ویزیدہم خشوعاً ورائکی عاجزی زیادہ ہوتی جاتی تھی اسلئے کہ وہ صاحب علم تھے جب حق باتوں کا ان کے قلوب پر اثر ہوتا تو سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ برخلاف گمراہوں کے کہ وہ اور انکے

اسلاف ہمیشہ کتب سماوی اور انبیاء سابقین سے انکار ہی کرتے رہے یہ نصیبی وراثت ملی تھی اس سے کیسے باز آسکتے تھے قل ادعوا للہ وادعوا للرحمن ایما تدعوا فلا الاسماء المحسنۃ لے پیغمبر قرآن لوگوں سے کہو کہ تم خدا کو اسد کہ کر پکارو یا رحمن کہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو تو اس کے سب نام اچھے ہی ہیں۔

عرب میں جس طرح لفظ اسد خدا کا مخصوص نام تھا اسی طرح رحمن بھی بلا اضافت اسی پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ باعتبار صفات کے حدیث شریف میں اسد جل شانہ کے تنازع نام وارد ہیں جو مشہور عام ہیں۔ علما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خدا کے نام تو فیقی ہیں یعنی انھیں ناموں سے اسکو موسوم کرنا چاہیے جو شرع سے ثابت ہیں۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اسد یا رحمن کہہ رہے تھے تو مشرکین میں سے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ ہو تو دو خداؤں کی عبادت سے منع کرتے ہیں اور آپ دو خدا کے نام لیتے ہیں اور کسی نے یہ کہا کہ ملک یا مہین جو رحمن نامی کا ہیں اسکو پکارتے ہیں۔ اسوقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ادا ورحمن سب خدا کے ہی نام ہیں جس نام سے چاہو اسکو پکارو یا اسکا ذکر کرو۔ ابو یزید بسطامی رحمہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اسم عظم کونسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اسم صغیر بتلاو جبکہ مطلب یہ ہے کہ اسد کے سب نام عظم ہیں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ لفظ حسنے کی کیسی عمدہ صراحت آپ نے کی ہے۔ ولا تفجرو بصلواتک ولا تحافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا لے پیغمبر تو اپنی نماز چلا کر پڑھو نہ اس کو بالکل چپکے پڑھو بلکہ متوسط طریق اختیار کر لو۔ ترمذی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پوشیدہ رہتے تھے (ابتداءً اسلام میں) جب صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کو پکار کر پڑھتے تھے۔ مشرکین سن کر قرآن کو اور اُس کے نازل کر نیوالے کو۔ اور جو اسکو لیکر آیا سب کو برا کہتے تھے۔ اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر نہ تو قرآن کو اس قدر بلند آواز سے پڑھو کہ مشرکین سن کر برا بھلا کہیں۔ نہ ایسا آہستہ کہ صحابہ کو بھی نہ سنائی دے بلکہ متوسط آواز سے پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شب کے وقت طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ اپنے دو کچا ابو بکرؓ آہستہ نماز میں قرأت پڑھ رہے تھے اور عمرؓ بلند آواز سے صبح کو جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر سے پوچھا کہ کیوں آپ شب کو چپکے چپکے نماز پڑھتے تھے تو آپ نے کہا کہ میں خدائے تعالیٰ سے مخفی دعا کر رہا تھا وہ میرے حاجات کو جانتا ہے۔ اور پھر عمر سے آپ نے پوچھا کہ کیوں آپ پکار پکار کر نماز پڑھتے تھے تو آپ نے عرض کیا کہ شیطان کے زہر اور بتوں کی امانت کے لحاظ سے بلند آواز سے پڑھتا تھا تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا کہ کچھ بلند آواز سے نماز پڑھا کرو اور عمر کو حکم ہوا کہ کچھ سست آواز سے پڑھیں۔ اور بعضوں نے اس آیت میں یہ تاویل کی ہے کہ تمام نمازین نہ تو ہر سے پڑھیں اور نہ مخفی بلکہ شب کی نمازین ہر سے اور دن کی نمازین مخفی پڑھا کریں۔ غرض کہ نماز میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا جو دعائیں پڑھی جائیں متوسط درجہ میں پڑھنا چاہیے کہ درجہ متوسط محمود ہے۔ حاصل یہ کہ جو لوگ اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں وہ رقیق القلب ہوتے ہیں احکام الہی کا انکے قلوب پر بڑا اثر ہوتا ہے جو باعث سعادت دارین ہے۔ برضات

منکرین کے کہ وہ قسی القلب ہو رہے ہیں اور خدا کے پاک احکام سے اعراض کرتے ہیں ایسوں
 کی نہ تو دنیا ہی ابھی ہوتی ہے نہ آخرت۔ قرآن مجید کی اتباع و خیرہ دارین ہر جو لوگ اسکے
 مقدس مضامین پر غور کرتے ہیں اور پابندی اختیار کرتے ہیں ان کے اخلاق حسنہ کا کیا کہنا۔
 قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن
 ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاً ترجمہ اور (اے پیغمبر جو لوگ صبح و شام
 اپنے پروردگار کی یاد کرتے (اور) اُسی کی ضماندی چاہتے ہیں ان کے ساتھ (اٹھنے بیٹھنے پر
 اپنے نفس کو مجبور کرو اور تنہا رہی نظر التفات) ان پر سے ہٹنے نہ پائے۔ کہ لگو دنیا کی زندگی
 کے سارے سامان کا پاس کرنے اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جسکے دل کو ہم نے اپنی
 یاو سے غافل کر دیا ہو اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہو
 اس آیت کے قبل مال و جاہ و نیروی سے جو چند روزہ ہیں دل بستگی نہ پیدا کرنا
 حکم ہوا ہے کہ جس سے آخرت کے کاموں میں حرج ہوتا ہے چنانچہ صحاب کہتے ہیں کہ یہ بھی بے ثباتی
 دنیا کے مثال کے طور پر مذکور ہوا ہے جس سے صرف یہ مقصود ہے کہ جو لوگ دنیاوی غرور و تکبر
 میں نہمک ہیں وہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی خیر ہون پر غور کر کے اسد جل شانہ کے پاک
 ہدایات سے مستفید ہوں اور خیرہ آخرت فراہم کریں مگر جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے انکے
 دل میں وہی تکبر و غرور کے خیالات موج زن رہتے تھے۔ چنانچہ ایک باجند مغز قریش
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض رحمت میں حاضر ہوئے اور یہ خواہش ظاہر کی

کہ اگر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ ہم ایمان اختیار کریں تو آپ یا تو فقرا و مسکین کے ساتھ خلط ملط نہ رکھیں
یا کم سے کم جب ہم آئیں تو ان کو اپنے پاس سے جدا کر دیں جیسا کہ سورہ انعام میں بھی اسکا
ذکر ہو چکا ہے مگر خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ غریبے مسکین سے منہ
نہ موڑیں و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشوة ویدون
وجہہ لے پیغمبر جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے اور اُسکی خوشنودی چاہتے
ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھنے پر اپنے نفس کو مجبور کرو۔ یہی نہیں بلکہ ولا تعد عيناك
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تمھاری نظر عنایت ان پر سے بپاس آرایش نبوی
بٹھنے نہ پائے ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وکان امره فرطاً
اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جسکے دل کو ہنسنے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو۔ اور وہ اپنی
خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہو۔ مفہوم آیت پر غور
کرو کہ اہل الدار و مساکین کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اہل دنیا اور متکبرین کی صحبت سے
محترز رہنے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی ہے کیونکہ

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

قوله تعالى واضرب لهم مثلا رجلاين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحققهما ما
ينخل جعلنا بينهما ذرعا طيكتا الحجتين انتا اكلها وكنظلم منه شيئا وفجرا تا
ظلمها نهرا وکان له ثمن فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا
واعز نفرا و دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان نبيي هذيه

اَبَدًا وَمَا ظَنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ اِلَيْ رَبِّي لَاجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا
 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ
 ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا هَلْ كَانَ هُوَ اللَّهُ رَبِّي لَا اَشْرِكَ بِرَبِّي اَحَدًا وَلَوْ لَا
 اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ اِنْ تَرَىٰ اَنَّا اَقْلُ
 مِنْكَ مَا لَآؤُا وَلَدَاهُ فَعَسَىٰ رَبِّي اَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا
 حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اَوْ يُصْبِحَ مَاؤًا هَانُورًا اَقْلُ اَسْتَطِيعُ لَهُ
 طَلَبًا وَلَاجِبٌ يَنْبَغِي فَاصْبِرْ يَقْلَبْ كَقِيَمٍ عَلَىٰ مَا اَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَافِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
 وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي كُنْتُ اَشْرَكَ بِرَبِّي اَحَدًا وَلَوْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْاَلَاءُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبَاءً وَاضْبُ
 لَهُمْ مِثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاَلْخَطَطُ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ حَشِشًا
 تَذَرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا الْمَاءُ وَالْبَنُونَ زَيْتُةٌ الْاَحْيَاءُ
 الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَبَرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا اَمْلَاهُ تَرْجِمُهُ اور
 (اے پیغمبر) ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے
 انگور کے دو باغ دے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر دیکھو ر کے درخت لگا رکھے تھے
 اور ہم نے دونوں (باغوں) کے بیج بیج میں کھیتی (بھی) لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنے
 پھل (خوب) لائے اور پھل (لانے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دونوں (باغوں) کے
 درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی تو باغوں کے مالک کے پاس (ہمہ وقت

طرح طرح کی، پیداوار موجود رہتی تھی ایک دن یہ شخص اپنے (کسی) دوست سے باتیں کرتے کرتے
 بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مال دار ہوں اور (میرا) جتنا (بھی) بڑا زبردست (جتنا) ہے اور
 (وہ یہ باتیں کرتا ہوا)، اپنے باغ میں گیا۔ اور وہ ناحق کے غرور اور خدا کی ناشکری سے، اپنے
 نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا لگا کہنے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ (باغ) کبھی (بھی) برباد ہوا اور میں
 (یہ بھی) نہیں سمجھتا کہ قیامت پر پا ہوا اور بالفرض (ہوے بھی توجب) میں اپنے پروردگار کی طرف
 لوٹا یا جاؤں گا تو جہان لوٹ کر جاؤں گا (بہر حال) اس (دنیا) سے (تو اس جگہ کو) بہتر ہی مانگا
 اس کا دوست جو اس سے باتیں کرتا جاتا تھا (اتنا) گفتگو میں، بول اٹھا کہ کیا تو اس
 (پروردگار) کا منکر ہے جس نے تجھ کو (پہلے) مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی
 بنایا۔ لیکن میں تو (یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ) وہی اسد میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار
 کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا اور حیب تو اپنے باغ میں آیا تو نے (یوں) کیوں نہ کہا
 کہ یہ (سب) خدا کے چاہے سے ہوا ہے (ورنہ مجھ میں تو بے مدد خدا کچھ بھی طاقت نہیں۔
 اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے کم سمجھتا ہے تو عجب نہیں میرا پروردگار تیرے
 باغ سے (بھی) بہتر (باغ) مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ پر (تیری ناشکری کی سزا میں)،
 آسمان سے کوئی (ایسی) بلا نازل کرے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی
 بہت نیچے اتر جائے۔ اور تو اسکو کسی طرح طلب نہ کر سکے (چنانچہ عذاب نازل ہوا)،
 اور اس کے باغ کی پیداوار (عذاب کے) پھیر میں آگئی۔ تو وہ اس لاگت پر جو باغ
 کی (درستی) میں لگا ہوا تھی اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا اور (باغ کا یہ حال ہو گیا کہ) وہ اپنی ٹھونکن

گرا ہوا پڑا تھا۔ اور مالکِ باغ، کشتا جاتا تھا کہ لے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اور اس کا کوئی جتھا ایسا نہ ہوا کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ وہ (خود ہی) انتقام لے سکا۔ اسی (حکایت) سے ثابت ہوا کہ سب اختیار خدا کے برحق ہی کو ہو وہی بہتر ثواب (دینے والا اور وہی آخر کار بہتر عوض دینے والا ہے) اور (لے پیغمبران لوگوں سے (ایک مثال یہ بھی، بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی سی ہے جسکو ہم نے آسمان سے برسیا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی (اس طرح پرکہ پانی کو جذب کر لیا اور خوب پھلی پھولی، پھر (آخر کار) چوڑا (یعنی بھوسا) ہو کر رہ گئی جسے ہوائیں اُڑنے اُڑنے پھرتی ہیں اور اسدہ چیر چادر ہر دے پیغمبر مال اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ، بناؤنگار اور غل نیک (جن کا اثر دیر تک) باقی ہے تمھارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہترین اور توقع داینده) کے اعتبار سے بھی بہترین۔

اکثر کفار مال و دولت کے اعتبار سے غریب مسلمانوں پر فخر و تکبر سے پیش آتے تھے اسلئے خدا نے یہ بیان فرمایا کہ ثروت دنیوی قابل افتخار نہیں ہے کیونکہ جو لوگ محتاج ہیں وہ مالدار ہو جاتے اور جو مالدار ہیں وہ محتاج ہو جایا کرتے ہیں۔ دنیا کے مال و دولت زوال پذیر ہیں انکو دوام و ثبات نہیں ہے۔ جو بات لائق فخر ہے وہ اللہ کی اطاعت و عبادت ہے گو مسلمان غریب ہوں مگر ان کو یہ دولت حاصل ہے و اضرب لهم مثلا من جلیل الی خدعا ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوڑے کے دو باغ دے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر و کھجور کے درخت لگا رکھے تھے۔ اور

ہم نے دونوں باغوں کے بیچ میں کھیتی بھی لگا رکھی تھی اس آیت سے پیغمبر صاحب کو ارشاد ہوا کہ متکبر کافروں سے کہدین کہ تم جو غریب مسلمانوں کے مقابلہ میں فخر ناز کرتے ہو اسکا حال تو اس مثال سے سمجھ لو جسکا بیان آگے ہوتا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی مختلف المذاہب تھے ایک کافر تھا جسکا نام براطوس تھا اور دوسرا مومن جسکا نام یہود تھا۔ ان دونوں نے آٹھ ہزار دینار وراثت میں پائے تھے اور نصف نصف آپس میں تقسیم کر لیے تھے براطوس نے ہزار دینار میں ایک قطعہ زمین کو خرید کیا یہود نے یہ کہہ کر کہ میں جنت میں کچھ زمین لیلوں گا ہزار دینار خیرات کر دیا براطوس نے ہزار دینار میں ایک مکان خرید کیا تو یہود نے کہا کہ میں جنت میں ایک مکان خریدتا ہوں اور ہزار دینار خدا کی راہ میں دیدیا۔ ہزار دینار لگا کر براطوس نے اپنی شادی کر لی تو یہود نے جو عین کے مہر میں ہزار دینار لے دیا۔ براطوس نے ہزار دینار میں کپڑے اور خادموں بھیاسے اور یہود نے غلمان جنت کی خریداری کے خیال میں اور ہزار دینار صدقہ دیدیا غرض کہ یہود اذی تو اپنا سب مال خدا کی راہ میں صرف کر ڈالا اور اُسکے پاس کچھ نہ رہا اور براطوس باغ وغیرہ لگا کر خدمت چشم کے ساتھ بہت غور و تکبر کے ساتھ بسر کرتا تھا ایک روز وہ اپنے غریب بھائی کے ساتھ باغ میں بیٹھ کر فخریہ گفتگو کر رہا تھا اور خدا کو بھول گیا تھا کہ دفعۃً بلائے آسمانی نازل ہوئی اور باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ غرض کہ ان دونوں باغوں کے اطراف میں کھجور کے درخت حفاظت کے لیے بطور بار لگے ہوئے تھے اور باغوں کے بیچ کی زمین میں اقسام و انواع کے فواکھات وغیرہ کے درخت تھے کلتا المجنین انت اکھا ولم تظلم منه شیئاً وفجرنا خلا لهما نفراً

دو نوں باغ اپنے پھل خوب لائے اور پھل (لانے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دو نوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی یعنی دو نوں باغ ایسے شاو اب تھے کہ بروقت ان میں کچھ نہ کچھ پھل لگے رہتے تھے اور باغوں کی شاوا بی کے لیے نہر بھی موجود تھی وکان لہ فخر اور باغوں کے مالک کے پاس (ہمہ وقت طرح طرح کی پیداوار موجود رہتی تھی اس لیے وہ بہت خوشحال بسر کرتا تھا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكرم منك ما لا داعي لعزاه
ایک دن مالک باغ اپنے دوست سے باتیں کرتے کرتے بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتنا بڑا زبردست ہے اس طرح تکبر و غرور کی باتیں شروع کیں و دخل جنتہ اور وہ باتیں کرتا ہوا باغ میں گیا تاکہ باغ کی عمدہ حالت دیکھ کر خوش ہو اور اس مسلمان کو اپنے باغ کی پیداوار کو بھی بتلا دینا مقصود تھی و هو ظالم لنفسه اور وہ حقیقت ناحق کے غرور اور خدا کی ناشکری سے اپنے نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا قال ما اظن ان تبدي هذه ابداً اور شیخی سے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو۔ غالباً اپنی زندگی تک اسکی بربادی ہونے کا خیال کیا ہو گا۔ دعویٰ طور پر تو ایسا خیال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دنیا کی سب چیزیں فانی و زوال پذیر ہیں و ما اظن الساعة قائمة اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہو یعنی وہ آخرت کا بھی منکر تھا و لئن سادت الے رے لاجد خیر امنہا منقلبہ بالفرض اگر قیامت ہوئی بھی تو جب میں اپنی پیرو گار کی طرف لوٹا یا جاؤں گا جہاں لوٹ کر جاؤں گا بہر حال اس دنیا سے تو اس جگہ کو بہتر ہی پاؤں گا قال لہ صاحبہ و هو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا (مسلمان) دوست جو اس سے

باتین کرتا جاتا تھا اُٹھائے گفتگو میں بول اُٹھا کہ کیا تو اُس پروردگار کا منکر ہے جس نے تجھ کو پہلے
 مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی بنایا یعنی پہلے جس نے تجھ کو اسطرح اپنی قدرت سے
 پھر آخرت میں دوبارہ پیدا کیا نہیں کر سکتا تجھ کو بجائے ایسی فضول گفتگو کے اُسکی عبادت کا خیال
 کرنا چاہیے لکن اھو اللہ رہے ولا اشرک برے احداہ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ
 امیر اپروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ میں تو فقرو
 غنی کو منجانب اللہ جانتا ہوں اگر وہ تو انگری عطا فرمائے تو اُسکی عنایت قابلِ شکر ہے اگر محتاجی
 کی حالت میں رکھے تو وہ اُسکی مصلحت ہے۔ حالتِ غنا میں فخر و تکبر نہ پائیں ہر اور نہ یہ خیال کرنا
 کہ کثرتِ مال و خدم و حشم ہماری کوشش ذاتی کا نتیجہ ہے ولو لا اذ دخلت جنتك قلت
 ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ط اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ
 سب خدا کے چاہنے سے ہوا ہے ورنہ مجھ میں تو بے مدد خدا کے کچھ بھی طاقت نہیں۔ کیونکہ جو
 کچھ انسان کو ثروت و دولت میسر ہوتی ہے وہ سب خدا کی مہربانی ہے اس کو بھولنا نہ چاہیے ان
 ترن انا اقل منك ما لا ولداه فعسى رے ان یوقین خیرا من جنتك ویرسل علیہا
 حسبنا من السماء فتصیح صعیلا زلقاۃ اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے
 کم سمجھتا ہے تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار تیرے باغ سے بہتر باغ مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ
 پر تیری ناشکری کی سزائیں، آسمان سے کوئی ایسی بلا نازل کرے کہ وہ چٹیل میدان
 ہو کر رہ جائے یعنی ناشکری اور خدا فراموشی کا فوراً نتیجہ مل جائے گا اویصبہ ماؤھا
 غور افلن تستطیع لہ طلبا یا اسکا پانی بہت نیچے اتر جائے اور تو اُس کو کسی طرح

طلب نہ کر سکے یعنی، فتنہ باغ کے خشک ہونے کی نوبت آجائے و احیط بشجرہ چنانچہ عذاب نازل ہوا اور اُسکے باغ کی پیداوار عذاب کے پھیر میں آگئی فاصبح یقلب کفید علی النفق فیہا تو وہ اُسکی لاگت پر حیاغ کی دُستی میں لگا لگی تھی اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا باغ کی تباہی سے ندامت و انگیر ہو گئی وہی خاویۃ علی عروشہا اور باغ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنی ٹٹیوں پر گر پڑا تھا۔ جیسے ریتی کے گھروں میں چھتین ہوتی ہیں ویسے ہی باغوں میں ٹٹیاں ہوتی ہیں جن پر سلین چڑھائی جاتی ہیں لفظ عرش چھت اور ٹٹی میں مشترک ہو گھر کا مذکور ہو تو چھت اگر باغ کا ذکر ہو تو عرش کے معنی ٹٹی کے لیے جاتے ہیں۔ اب رہا باغ کا ٹٹیوں پر گزرا اسکی صورت یہ ہو کہ جب ستون بونے ہو جاتے ہیں تو پہلے ٹٹی گر پڑتی ہو اسکے بعد اوپر کی سلین وغیرہ گر جاتی ہیں جس سے باغ تباہ و برباد ہو جاتا ہو ویقول یا لیتفی المثلک برے احداہ اور مالک باغ کہتا جاتا تھا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اسطرح حسرت اور ندامت کی باتیں کرنا شروع کیں ولہ تکن لہ فتنۃ یصوونہ من دون اللہ اور اُسکا کوئی جتھا ایسا نہ ہوا کہ خدا کے سوا اسکی مدد کرنا خدا کے مائے کو کوئی کیا بچا سکتا ہو و ما کان منتصراہ اور نہ وہ خود ہی انتقام لے سکا اس بچائے کا مقدور ہی کیا تھا کہ خدا کے کیے ہوئے کام کا بدلہ لے سکتا ہنالك الولاية لله الحق ط کہ سب اختیار خدا کے برحق ہی کو ہو کہ ایسے مواقع میں وہ مومنین کو اعدائے دین پر غلبہ عنایت فرماتا ہو ہو خیر ثوابا و خیر عقابا کہ وہی بہتر ثواب و عوض دینے والا ہو۔ یعنی جو لوگ توحید کے قائل اور خدا کے احکام کو مانتے ہیں انکو آخرت میں بہتر عوض عنایت ہوتا ہو و اذوب لہم مثل الحیوة

الدنيا كما انزل من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيمًا تذروه الرياح ط اورا
 پیغمبر ان لوگوں سے ایک مثال یہ بھی بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی سی ہے جو کھو
 ہم نے آسمان سے برسا یا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ لگئی اس طرح پر کہ پانی کو جذب
 کر لیا اور خوب پھلی پھولی پھر آخر کار جو رایا یعنی بھوسہ ہو کر رہ گئی جسے ہوا تین اڑا لے اڑا لے
 پھرتی ہیں مقصد یہ ہے کہ اولاد دنیا کی حالت انسان کو نہایت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے مگر رفتہ رفتہ
 اُسکی خواہشات میں کاستگی پیدا ہوتی ہے اور آخر کار دنیا ہی نیست و نابود ہو جاتی ہے ایسی
 ناپائیدار دنیا دل لگانے کے قابل نہیں ہے اور نہ یہ عقلمندی کا شیوہ ہے کہ دو روزہ دنیا کے
 کچھ ایک حاصل ہو جانے سے جامہ سے باہر ہو جاے وکان الله على كل شئ مقتدر راہ
 اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے سب اُسکے بس ہیں ہے تو کمال انسانی یہ ہے کہ اُسکا ہوئے اللہ بس
 باقی ہو س المال والبنون زينة الحيوۃ الدنیا والباقيات الصالحات خیر عند ربک
 ثواب و خیر علامہ لے پیغمبر مال اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ بناؤ سنگار ہیں اور اعمال
 نیک جنکا اثر دیر تک باقی رہے تمھارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر
 ہیں اور توقع آئندہ کے اعتبار سے بھی بہترین ظاہر ہے کہ تمام ریشی انشیا سر لبع الزوال ہوتے
 ہیں اور باقیات لصالیات جیسے اولاد نیک یا کوئی کتاب تصنیف کر کے چھوڑا اور اس سے
 لوگوں نے فائدہ اٹھایا مصرع

پل و مسجد و چاہ و مہمان سرا

یہ ثواب اور امید آئندہ کے اعتبار سے مفید ہیں۔

قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُلْ لَوْ كَانَ الْجَحِيمُ مَدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ
 الْجَحِيمُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَعَهُ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ
 إِلَيَّ الْكَلِمُ إِلَهُ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
 رَبِّهِ أَحَدًا ترجمہ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے نیک عمل (بھی) کیے اُنکی
 ضیافت کے لیے فردوس (بریں) کے باغ ہوں گے جنہیں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے (اور
 کبھی) یہاں سے اُٹھنا نہیں چاہیں گے (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ اگر میرے پروردگار
 کی باتوں کے (کھننے کے) لیے سمندر (کا پانی) سیاہی (کی جگہ) ہو تو قبل اسکے کہ میرے
 پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر بڑھا جائے اگرچہ ہم ویسا ہی (اور سمندر اسکی) دیکھیں
 (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ میں (بھی تو) تم ہی جیسا ایک شہر ہوں مجھ میں تم میں صرف
 اتنا فرق ہو کہ میرے پاس (خدا کی طرف سے) یہ وحی آتی ہو کہ تمہارا سجدہ (وہی اکیلا) ایک
 معبود ہو تو جسکو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو
 اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔

ان آیات کے قبل خداے تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی نسبت فرمایا ہے
 کہ یہ کافراں خیال میں ہیں کہ ہکو چھوڑ کر ہم اے بندوں کو اپنا کار ساز بنائیں اور اُن سے
 کچھ باز پرس نہو۔ یہ نہیں بلکہ ہم نے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار رکھا ہے اور آیات
 زیر بیان میں اہل ایمان کا ذکر اسطرح ہوا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم

جنات الفردوس نزلۃ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے نیک عمل بھی کیے اُنکی ضیافت کے لیے فردوس برین کے باغ ہوں گے اور حدیث شریف میں ارادہ ہے فاذا سألتم الله الجنة فاستألوہ الفردوس فان فوقہا عرش الرحمن یعنی جب جنت اسد سے طلب کرو تو فردوس برین طلب کرو کہ اُسکے اوپر ہی عرش رحمن ہے جنت کے سو درجے ہیں جن میں فردوس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے خالہ میں فیہا لا یبغون عھذا حوالہ جنہیں مومنین ہمیشہ رہیں گے اور کبھی یہاں سے اُٹھنا نہیں چاہیں گے۔ یعنی جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسکی طرف رغبت ہو قل لو کان البحر مداد الکلمات لے لنفد البحر قبل ان تنفد الکلمات ہے ولو جئنا بمثلہ ملاقاہ اے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر کا پانی سیاہی کی جگہ ہو تو قبل اسکے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر خشک ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اسکی مدد کو لائیں۔ قرآن مجید میں بہت سے گذشتہ قصے عبرت بیان ہوئے ہیں جن سے خداے تعالیٰ کے کارنامے اور تصرفات کا اظہار ہوتا ہے اسیلئے ارشاد ہوا کہ خداے تعالیٰ کے انتظامات کو اگر حصر کرنا چاہو تو ناممکن ہے سمندر کا پانی جو ایک بہت بڑی وسیع شے ہے اسکی قدرت کے کرشموں کے لیے محض ناکافی ہے قل انما انا بشئ مثکم یوحی الی اے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ میں بھی تو تم ہی جیسا ایک بشر ہوں مجھ پر تم میں صرف اتنا فرق ہے کہ میرے پاس خدا کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع و انکسار اختیار کرنے کی تعلیم ہوئی ہے مگر اس نعمت امتیاز کو ظاہر کریں کہ میرے پاس اسکی یہ وحی آئی ہے انما اللہ کم الا احد کہ تمہارا پروردگار اکیلا ایک معبود ہے فممن کان

یرجو القاء ربہ فی جمل عمال صالحا ولا یشترک بعبادۃ ربہ احاطہ بسکون اپنے پروردگار سے ملنے
کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔
خلاصہ اخلاق حسنہ یہی ہو کہ انسان کفر و شرک سے بچے اور ہمیشہ نیک عمل کرتا رہے

این ہمہ علم جسم مختصر است	علم رفتن براہ حق و گریست
چہیت این را نشان دلیل	آن نشان از کلیم پرست و خلیل
ورزمن پرسی لے برادر ہم	باز گویم صریح نے مبہم
روے سے جہان جی کردن	عقبہ جاہ زیر پے کردن
تقیقیت کردن نفوس از بد	تقویت کردن روان بخرد
در درون تو نفس دل گردد	زان ہمہ کرد ہا تجمل گردد
در تن تو چو نفس تو بگذاخت	دل بدیر چکار غیش لباحت
پس از وحی نیاز بستاند	چون نیازش نماند حق ماند
جہد کن تا چو مرگ بشتابد	نہوے جانت ز کوئے او یابد
کان کسانے کہ بندہ اند اورا	بخدائی پسندہ اند اورا
کہ بندگی بہ بستہ دلم	خواجہ ہفت بام ہچو غلام

خدا کا لاکھ لاکھ شکر یہ کہ حصہ اول خیر الکلام فی اخلاق الاسلام تمام ہوا اسی کے
فضل و کرم سے امید ہو کہ حصہ دوم کا بھی جلد انجام ہو مقصود

تقریظ و پذیرامام الحدیث غواص کبر
 علوم القرآن وحید العصر نجم الثنائین
 عالی جناب مولانا مولوی الحسین
 حسن الزمان محمد صاحب قبلہ دام فیوضہ

التقریظ

ما شاء الله لا قوة الا بالله کتاب بغایت صوابی جزاکم الله

خیر الجزاء یوم الحساب والجزاء

وامر بکتابتہ العبد المقتناق الی رحمتہ رب الصمد

حسن الزمان محمد

لانزال فی احسانہ الموبد

حسن الزمان محمد

صحت نامہ کتاب خیر الکلام فی اخلاق الاسلام

صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط
۴	۲	بالاستیعاب	بالاستیعاب	۴۸	۱	زائرۃ	زائرۃ
۵	۳	داود	داود	۴۰	۲	کہ	کہ
۱۳	۱	وہ تہذیب	تہذیب	۷۱	۴	توہ قاتل اللہ	توہ قاتل اللہ
۱۴	۱۵	یحیا	یحیا	۷۳	۵	حبۃ	حبۃ
۱۷	۵	فرمادیا	فرمادیا اور بتادیا	۷۷	۹	بوجہ اللہ	بوجہ اللہ
۱۷	۹	ست	است	۸۶	۸	بنگر	بنگری
۲۰	۸	سے	مین	۸۷	۵	ہم بدان	ہم بدان
۲۲	۳	حال تھا	حال ہوا	۹۱	۱۵	نافرمانی	نافرمانی
۳۶	۱۴	کرنا	رکھنا	۹۵	۷	امور	امر
۳۷	۱۶	کلام	کلام	۹۹	۳	تیسرے مرتبہ میں	تیسرے
۳۷	۵	ملاقاتو	ملاقاتو	۱۰۰	۴	مختور	مختور
۳۸	۹	نفوس	نفس	۱۰۱	۸	ہم نے انکو	انکو
۳۹	۴	اُسکے سمجھے	اور اُسکے سمجھے	۱۰۲	۹	سننا ہی	سننا ہی
۴۰	۶	ترجمہ	ترجمہ	۱۰۳	۱۳	بجھنا	بجھا
۴۱	۷	اُسکا	اُنکا	۱۰۴	۴	جانتا	جانتا
۴۲	۱۳	لا یتکل	لا یتکل	۱۰۵	۴	ہوئی ہے	ہوئی ہے
۴۳	۱	اخلاص	اخلاص				

صفحہ	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	صفحہ
۱۱۲	۵	تفسیر	۱۵۶	۱	ہر	پہر
۱۱۵	۶	نبلیا گیا ہو	۱۶۲	۱۶	والا رشدا ہم	والا رشدا اہم
۱۱۶	۱۰	بعدہ	۱۶۸	۳	تَعْقُو	تَعْقُو
۱۱۷	۲	بعد	۱۶۹	۹	موجبہ	موجبہ
۱۱۸	۶	عبادات پر	۱۷۶	۵	بعد حد سے	بعد حد سے
۱۱۹	۱	مخلوق	۱۷۸	۷	عرض کیا	عرض کی
۱۲۰	۱۵	استوار	۱۷۹	۷	زن شوہر	زن و شوہر
۱۲۱	۱	چندر روز	۱۸۳	۴	چار جنب	چار جنب
۱۲۲	۲	تھی سوقت	۱۸۵	۱۲	سچائی دلائل	سچائی اور دلائل
۱۲۳	۱۲	ان تتفقوا	۱۸۶	۲	ذهب الدنیا	ذهب الدنیا
۱۲۴	۴	تو	۱۸۷	۷	الملاؤنگتہ	الملاؤنگتہ
۱۲۵	۱	کھے	۱۹۳	۱۵	اختیار کے نسبت	اختیار کے نسبت
۱۲۶	۱۷	ہین کہ	۱۹۴	۱۰	صادر کی	صادر کی
۱۲۷	۱۷	بخندند	۱۹۶	۱۶	کام دیا	کام لیا
۱۲۸	۵	انبیا	۱۹۹	۶	فرمایا گیا ہو خدا کی	گیا ہو کہ خدا کی
۱۲۹	۸	دفع کرتا	۲۰۰	۱۰	لئے چھوڑ دو	لئے پانی چھوڑ دو
۱۳۰	۶	مسلمانوں	۲۰۹	۱۱	بتلا تھے	بتلا رہتے
۱۳۱	۱۳	مسلمانوں	۲۰۹	۴	شفاعة	شفاعة
۱۳۲	۱۰	گہرا	۲۱۰	۱۶	ان الله	ان الله

صفحہ	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	صفحہ
۲۱۹	۱۵	عرض کیا جاتا ہے	عرض کیا جاتا ہے	۳۲۰	۴	ثُمَّ
۲۲۳	۵	اور خدا کے	اور خدا کے	۳۲۲	۱۶	فِيئَكُمْ
۲۳۵	۱۱	سَقَاؤُنَا	سَقَاؤُنَا	۳۲۳	۱۷	بِهَلَالِ بُرَائِي
۲۴۴	۴	عالم بھی	عالم بھی	۳۲۴	۱	اِنَّمَا
۲۵۲	۱۴	وَيَهْدِيهِمْ	وَيَهْدِيهِمْ	۳۲۵	۸	پُتے ہین
۲۶۰	۷	وروعید	وروعید	۳۲۶	۱۵	مِنْ لَدُنْ
۲۶۵	۱۰	خدا نے	خدا نے	۳۲۷	۸	بِهَائِيُون
۲۷۵	۱۶	آفریدہ	آفریدہ	۳۲۸	۱۵	بِهَائِيُون
۲۸۲	۱	بہڑے	بہڑے	۳۲۹	۱۶	مَفِيدًا كَيْدِ
۲۸۳	۱۱	در شراب	در شراب	۳۳۰	۲	بِمَا يَعْمَلُونَ
۲۸۴	۱۲	حدیث	حدیث	۳۳۱	۱۲	سَبِّحْهُ كَعُ
۲۸۵	۶	بظلم	بظلم	۳۳۲	۲	رَسُولٌ مَقْبُولٌ
۲۸۶	۱۰	خود پرستی	خود پرستی	۳۳۳	۸	مَوْجِدَاتِ عَالَمِ
۲۸۷	۸	ارستہ	ارستہ	۳۳۴	۱۲	اَسْحَى كِي
۲۸۸	۱۵	افک	افک	۳۳۵	۸	مَشْكُ بُوِيَاثِدْ
۲۸۹	۱۶	وہ شان	وہ شان	۳۳۶	۲	جھوٹے
۲۹۰	۳	پیش آئی	پیش آئی	۳۳۷	۱۰	جِن تِن
۲۹۱	۱۱	یحسنتون	یحسنتون	۳۳۸	۱	بِتِلَادِيْنَا
۲۹۲	۴	تمام تر عرب	تمام تر عرب	۳۳۹	۱۵	بِغَرِيْدِشْ

صفحہ	سطر	عظا	معنی	صفحہ	سطر	عظا	معنی
۳۸۵	۷	عربا	غربا	۴۱۵	۵	يُؤْتَيْنِ	يُؤْتَيْنِ
۳۸۹	۱۱	پیدا کیا ہے	پیدا کیا گیا ہے	"	۵	يُرْسِلُ	يُرْسِلُ
۳۹۲	۳	یہ طرز خواہشات	یہ طرز عمل خواہشات	"	۶	يُصَيِّرُ	يُصَيِّرُ
"	۱۲	پھاڑ	پھاڑ	"	۶	تَسْتَطِيعُ	تَسْتَطِيعُ
۳۹۵	۵	اور اس پر ہنر	اور اس پر ہنر	"	۸	اُسْشِرْكُ	اُسْشِرْكُ
۴۰۱	۶	پلید و نجس	پلید و نجس	"	۱۱	وَالْبُنُونُ	وَالْبُنُونُ
"	۹	وہ موجب	کہ وہ موجب	۴۱۷	۵	کیسی	کیسی
۴۰۴	۱۳	اختیار رکھتے ہو	اختیار رکھتے ہو	۴۱۸	۴	مختلف المذہب	مختلف المذہب
۴۰۶	۱۳	بغشہ	بغشہ	۴۱۹	۱۴	ردت	ردت
"	۱۳	لا تلغین	لا تلغین	۴۲۰	۱۰	چاہنے سے	چاہنے سے
"	۱۴	من جلہ وغیرہ	من جلہ وغیرہ	۴۲۲	۴	ہوائین	ہوائین
۴۱۱	۱۷	توفیقی	توفیقی	۴۲۴	۱۱	کارٹائے	کارٹائے
۴۱۵	۱	اے گے ربی	اے گے ربی	"	۱۳	کے لکھنے کے لئے	کے لکھنے کے لئے

ت

اعلام

حسب نشانے ایکٹ ۲۵ ۱۸۶۷ء اس کتاب کا
حق تصنیف جناب مولانا غلام احمد صاحب تعلقات دار
سرکارِ صغیر نظام نے اپنی ملکیت میں بذریعہ
رجسٹری محفوظ رکھا ہے۔ کوئی صاحب بلا انکی اجازت
کے چھاپنے یا پھپھوانے کے مجاز نہیں ہوگا۔

المعلمین
محمد رحمت اللہ رحمہ اللہ کاتبی پریس کراچی